

سالے اسکے شریک ہو سکے ہیں، مضامین کے لحاظ سے پرچہ دلچسپ ہے، اور نظمیں بھی عمدہ ہیں۔
 کبھی کبھی شاہیر کی تصویریں بھی شامل کی جاتی ہیں، چنانچہ اس پرچہ میں لسان العصر اکبر
 دی کی تصویر شامل کی گئی ہے، قیمت ص ۱۰ سالانہ ہے، اور مذکورہ بالا پتہ سے مل سکتا ہے۔

ادیب، ممالک متوسط کے دار السلطنت ناگپور سے یہ ایک علمی رسالہ جاری ہوا ہے
 ایڈیٹر مولوی عبدالغنی صاحب الیم، اے (علیگ) ہیں، ہمارے پیش نظر اسکا دوسرا نمبر ہے
 مضمین کے لحاظ سے قابل داد ہے، نظم کا حصہ بھی اچھا ہے، چنانچہ اس نمبر میں علامہ شبلی مرحوم
 غزل شائع کی گئی ہے، زبان کے لحاظ سے البتہ کبھی قدر صلاح کی ضرورت ہے، جو نہایت
 کے ساتھ کچا کچا ہے، رسالہ کی قیمت ص ۱۰ سالانہ ہے جو اسکی ضخامت اور ظاہری محاسن کے
 سے مناسب ہے، پتہ: ادیب، ناگپور۔

تاج، یہ ایک ہفتہ وار اخبار ہے جو جبل پور سے تاج الدین صاحب کی ایڈیٹری میں
 جاری ہوا ہے، تاج الدین صاحب مذہبی اور قومی تحریکات کے سلسلہ میں عام طور پر شناس
 ہیں، اسلئے انکا نام لینے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یہ پرچہ کس نوعیت
 مرتبہ کا ہوگا، اخبار پر قیمت درج نہیں ہے، مذکورہ بالا پتہ سے ملے گا۔

مضامین

۱۶۹-۱۶۲	شذرات
۱۸۷-۱۷۰	حقیقت علم (نمبر ۶)
۱۹۳-۱۸۸	مصریوں کی مذہبی حالت (نمبر ۲)
۲۱۱-۱۹۴	قرامطہ الیم
۲۱۵-۲۱۲	بگڑا ہوا اسلام
۲۲۴-۲۱۶	عورت اور اسلام
۲۲۷-۲۲۴	روحانیت اور اصول تعلیم
۲۳۶-۲۲۸	اخبار علیہ
۲۳۸-۲۳۷	ادبیات
۲۴۰-۲۳۹	مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹری بان کی کتاب "جماعتہاے انسانی" کے اصول نفسیہ کا
 ترجمہ از مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت ص ۱۰

"مینجر"

مشترک

ہندوستان کے لیے ماد گذشتہ کا اہم ترین حادثہ مشترک کا انتقال تھا، اپنی سیاسی
ت سے قطع نظر کر کے مشترک ملک کی علمی زندگی کے بھی ایک بہت بڑے عنصر تھے
سکرت زبان کے ماہر اور ہندوؤں کے علوم قدیمہ کے ایک زبردست عالم تھے،
ت وید کے متعلق انہوں نے جو غاصلانہ مقالہ پہلی اور نیٹل کانفرنس کے سامنے ۱۸۹۲ء
پیش کیا تھا، اسے مشرقین کے حلقہ میں خاص وقعت کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس کے بعد
انہوں نے وید و گیتا کے متعلق متعدد بلند پایہ تصانیف و مضامین سنسکرت اور انگریزی
میں لکھے، اور ماہرین فن انہی دست نظر و تبحر علمی کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے ہندوستان
م علمی کے اس رکن رکن کے اٹھ جانے پر جس قدر ہی تاسف کرے بجا ہے،

اس پرچہ میں اخبار علیہ کے زیر عنوان دانستے کی شش صد سالہ برسی کے اہتمام کا نقشہ
کی نظر سے گزرے گا، دانستے انگلستان کا نہیں، ان کی کا باشندہ تھا، اس کے احسانات
زبان پر نہیں بلکہ اپنی ملکی زبان پر ہیں، اس کے مذہبی معتقدات اہل انگلستان کے
ملکی سیاسی تعلیم انگریزی حکومت کی نہیں، اسے نسلی قرابت انگریزی قوم سے حاصل
ہے، لیکن اخلاقیات آج انگلستان اس کی پرورش کر رہا ہے، اور انگریزی قوم بغایت

انہاں کا اہتمام اس کی چٹی صد سالہ برسی منانے میں مصروف ہے! اس کے مقابلہ میں فارسی و اردو
کو اپنی مادری و قومی زبان ماننے والے براہ کرم یہ فرمائیں، کہ سعدی و حافظ، نظامی و جامی
میر و غالب کی روحوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے؟ جو قوم اپنے اسلاف کے عقلی و ذہنی،
روحانی و اخلاقی ترکہ کو اس درجہ حقیر و ناقابل التفات سمجھتی ہے، اگر فطرت کی عدالت اس کے
استحقاق حکومت و امارت کے دعویٰ کو ناقابل التفات سمجھے، تو کون اس فیصلہ کو نا منصفانہ
کہہ سکتا ہے؟

سٹری، سسی، رائے اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے ماہر کیمیا نیات ہیں۔ ان کی
سائنٹفک عظمت، بیرون ہند کے معاصر علماء فن کو مستلم ہے، کچھ روز چوے لوگوں نے ان سے
اصرار کیا کہ وہ اپنے تئیں کونسل میں انتخاب کے اُمیدوار کی حیثیت سے پیش کریں، اس
تحریک کے جواب میں پروفیسر موصوف نے الفاظ ذیل ارشاد فرمائے،

”میں سیاسی مسائل سے کافی دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن جو وقت تک ملک میں کم از کم
تیس ماہرین کیمیا نہ پیدا ہو جائیں، میں میدان سیاست میں قدم نہیں رکھ سکتا۔

ملک میں اس وقت اہل سیاست کا قحط نہیں، بلکہ ان کی تعداد ضرورت سے بہت زائد
ہے، ملک کو اب ضرورت ارباب سیاست کی نہیں، بلکہ سائنس دانوں اور محققین
کیمیا کی ہے۔ اور انہیں کا اس وقت قحط ہے۔ جو وقت تک اس جماعت کی تعداد
میں معقول اضافہ نہ ہو لیگا، ہمارے درد کی دوا نہیں ہو سکتی۔ سیاسیات میں
بھی کرنے کے بیسوں کام ہیں، لیکن میں اس میں جس قدر وقت دے گا، اسی قدر اپنی
مخصوص خدمت علم و فن سے قاصر رہوں گا۔“

سننے ہیں کہ کسی زمانہ میں سلمان ہی بڑے بڑے مناصب ملکی کو استغنا، علم و فن کی نگاہ پر نذر چڑھائیتے تھے،

جشنوں کا شمار دنیا کی "ثالثہ" و "متمدن" اقوام میں نہیں، اور صدی ڈیڑھ صدی حیوانات کی طرح علانیہ انکی تجارت ہوتی تھی، اور انکا مقصد حیات صرف یہی ہوتا تھا، عمر سفید فام مخلوقات کی غلامی کرتے رہیں۔ اسوقت امریکہ میں انکی تعداد کچھ کم ایک درج سے دس سال پیشتر اس جماعت کے پاس نشر خیالات کا کوئی آلہ نہ تھا، نومبر ۱۸۹۰ء کے ایک متاثر کن ڈاکٹر ڈیوبوایس نے اپنے قومی اغراض و حقوق کے تحفظ کے لیے ہزار ہا سالہ کرایس (The Nation) جاری کیا، پہلا نمبر ایک ہزار کی تعداد میں، اور ہاتھوں ہاتھ بک گیا، اسکے بعد سے ہر نمبر کی تعداد اشاعت میں حیرت انگیز آتا آتا کہ ۱۹۰۰ء کے آخری اعداد کے بموجب اسکے خریداروں کا شمار ۹۰،۰۰۰ بج چکا ہے! بہتر ہوتا کہ ۲۳ کروڑ آبادی کی "عام و مشترک زبان" میں نکلنے والے اپنی اپنی تعداد اشاعت کی مجموعی میزان سامنے لا کر اپنی قوم، اور اس نوخیز نسل قوم کی قدر شناسی صحافت کے درمیانی فاصلہ کی پیمائش کرتے،

اس کے نامور ریاضی دان رامانجم کی خبر وفات کسی پچھلے معارف میں درج ہو چکی کے اعلیٰ علمی رسائل مدت تک انکے ماتم میں سو گوار رہے، اور متعدد ماہرین نے اس حادثہ عظیم پر علم و فن کی جانب سے فریضہ تعزیت ادا کیا، کیمبرج کے مشہور پروفیسر جی، ایچ، ہارڈی نے سائنٹفک ہفتہ وار نیچر میں جو تعزیت

شائع کیا ہے، اس میں بار بار اس قسم کے فقرہ ملتے ہیں: "یہ بالکل یقینی ہے، کہ مرحوم کی ہندوستان فضیلت اعلیٰ ترین پایہ کی تھی، اور وہ ایک بالکل استثنائی قوت فکر و اجتہاد کا شخص تھا" اسکے تقریباً بیس مقالات شائع ہوئے، جنہوں نے زمانہ جنگ ہی میں تمام دنیاے ریاضیات کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ "اسکے پیش نظر صرف وہ مسائل تھے، جن تک محدودے چند افراد کی رسائی ہو سکتی ہے۔" "اسکی قوت استنباط بالکل حیرت انگیز تھی، جبکی کوئی نظیر کسی یورپین ریاضی دان میں میری نظر سے آج تک نہیں گزری۔" "اس نوعمری میں وہ جتنے کارنامہ چھوڑ گیا، وہ عجیب و غریب ہیں، اور آج سے بیس سال کے بعد عجیب تر معلوم ہونگے۔"

لیکن مرنے والے کے کمالات فن سے کہیں زیادہ عجیب یہ واقعہ ہے، کہ ایک غریب ایشیائی کی وفات کے متعلق "عالی دماغ" و "متمدن" یورپ کے اکابر فن کو اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا پڑے! رع سوز زندگی نثار ہوں اس ایک موت پر،

کلکتہ کے ایک انگریزی تعلیمی معاصر نے فرزند ان ہند کے اُن مضامین و مقالات کی فہرست شائع کی ہے، جو ادھر چار پانچ سال کے عرصہ میں انگلستان و امریکہ کے بلند ترین سائنٹفک رسائل فزیکل ریویو، فلاسوفیکل میگزین، وغیرہ میں مسایل طبیعات کے متعلق شائع ہوئے ہیں۔ اس پایہ کے مجتہدانہ مقالات تعداد میں پندرہ ہیں، جنکے مصنفین کلکتہ دلاہور، گنودھارس، کے نونالان وطن ہیں (جن میں بیشتر حصہ فرزند ان بنگال کا ہے) لیکن اس سلسلہ میں قابل ذکر بات صرف اتنی ہے، کہ مقالہ نگار دن کی اس ساری جماعت میں ابوبکر افغانی، موسیٰ دجاہر، طوسی و قطب الدین رازی کے کسی ہم قوم کا نام نہیں،

مغرب کو مشرق سے جو بیگانگی و منایرت قائم ہے، اس میں تنہا "انہیں" کا تصور
نہیں بلکہ ہماری خطابی شامل ہے، حکمران و فاتح اقوام سے یہ توقع رکھنا کہ وہ محکوم
اقوام کی اصلی زندگی سے صحیح واقفیت پیدا کریں گی، سرشت انسانی کے متعلق ایک
عمل خوش فہمی قائم کرنا ہے، دراصل یہ فرض ہمارا تھا، کہ ہم اپنے علوم و فنون، تہذیب
و افکار و خیالات، جذبات و معتقدات، کے ایک ایک جزئیہ سے انہیں آگاہ
اور جن آنکھوں پر نوحہ و دعوت، امارت و حکومت کے پردے پڑے ہوئے
ان کے یہ حجابات دور کرنے کی اپنے ہاتھوں سے بار بار کوشش کرتے، لیکن فہوس
کہ ارشاد و ہدایت، تبلیغ و دعوت کے اس مقدس فرض سے برابر غفلت برتی جاتی
اور یہ اسی کا خیرازہ ہے، جو آج مختلف مصائب کی شکل میں تمام عالم اسلامی پر
ہو رہا ہے۔ تاہم غنیمت ہے، کہ ہجوم مصائب مسلمانان ہند میں اس ضرورت کا
اس پیدا کر چلا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ سے لندن سے جو ہفتہ وار پرچہ "مسلم آؤٹ لک"
شروع ہوا ہے، وہ اسی احساس کا عملی نتیجہ ہے، مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں،
ظہر سے اگرچہ یہ پرچہ بالکل نا کافی ہے، پھر بھی کچھ نہ ہونے سے اسکا ہونا بہر حال
"و فد خلافت کی کارگزاریان، دشمنان خلافت کی سرگرمیان، ترکی کے متعلق
رمات کا اندراج اور انہر تبصرہ، اسکا خاص موضوع ہے، اور یہ مقصد اسوقت
کے ساتھ پورا کر رہا ہے،

انصافی ہوگی اگر اس سلسلہ میں خواجہ کمال الدین صاحب کی خدمات کو نظر انداز
کے۔ مواظف و خطبات سے قطع نظر کر کے مخالفین کے مرکز میں سکونت اختیار

کر کے اپنے ماہوار رسالہ اسلامک ریویو کے ذریعہ سے جو اہم و عظیم الشان خدمت وہ انجام
دے رہے ہیں، وہ دور حاضریہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل بے نظیر ہے، اس سارا کا
مشن خالصتہ مذہبی ہے جو دنیوی اغراض کے شائبہ سے بھی پاک ہے۔ اور اسکے بعض
مصناین اس پایہ کے ہوتے ہیں کہ بلا تکلف یورپ کے اعلیٰ علمی رسائل میں جگہ پا سکتے
ہیں، مسلمانان ہند کے لیے یہ امر اور زیادہ باعث مسرت ہے، کہ یہ سعادت بجا
باشندگان ممالک اسلامیہ کے، انہیں کے ایک ہموطن کے نصیب میں آئی،

"ترک موالات" کی تحریک چند ماہ سے بڑی سرگرمی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور
بعض حلقوں میں اس پر عمل ہی شروع ہو گیا ہے، اسکے سیاسی ہیروؤں پر گفتگو کرنا ہمارے
موضوع سے خارج ہے، لیکن اصولی حیثیت سے یہ عرض کر دینا ضروری ہے، کہ اب تک
اسکا جو پروگرام (نقشہ عمل) ملک کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وہ بہت ہی سطحی اور سرسری
ہے۔ اصل یہ ہے کہ خالص مادی و سیاسی ذرائع سے ہمارے اصلاح حال کی جتنی کوششیں
ہوئی، بالآخر سب ناکام ثابت ہونگی، حقیقی ضرورت اسکی جو کہ نسخہ اصلاح میں روحانی و
اخلاقی اجزاء کی آمیزش کافی تعداد میں رکھی جائے، گاندھی صاحب کی مقدس شخصیت سے
توقع تھی کہ وہ اس اہم نکتہ کو ضرور ملحوظ رکھیں گے، لیکن حیرت و حسرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
اس باب میں انکی ذات بھی مایوس کن ثابت ہوئی۔ خطابات کی دہرائی، اعزازات سے
دست برداری، ملازمت سے استعفاء وغیرہ مراتب مجوزہ سے سیاسی فوائد جو کچھ بھی حاصل
ہوں، لیکن ان میں سے کوئی شے ہمارے درد کا درمان نہیں ہو سکتی، تاوقتیکہ اس اندرونی

رگی کی اصلاح نہ ہو، جو اب تک تمام مفاسد کی اصل و بنیاد رہی ہے۔ زخم کو اوپر سے
سک کرنے کی کوشش قطعاً بیسود رہے گی، جب تک اندر سے اسکا اندمال نہ ہو، اور
فاسد دفع ہو کر مزاج اپنی طبعی حالت پر نہ آجائے،

دست بردار ضرور ہونا چاہیے، مگر کس شے سے؟ حب جاہ اور خواہش نام و نمود
ترک یقیناً کرنا چاہیے؟ مگر کیا چیز؟ کذب و ناراستی، مکر و دیاکاری، استعفاء قطعاً
کرنا چاہیے، مگر کس چیز سے؟ زر پرستی و طمع دنیوی سے تاہم ضرور ہونا چاہیے
شے سے؟ نفس پرستی اور جذبات کی غلامی سے، درحقیقت واپسی کے قابل
سی مخصوص قوم کی دی ہوئی مخصوص عزت نہیں، بلکہ نفس مغربی تمدن ہے
کے پھیلانے ہوئے امراض اخلاقی و روحانی، مثلاً نخوت و رعوت، حرص و طمع،
وزن مُریدی، نفاق اور ڈپلومیسی، اسراف و نمائش، شقاوت و بیدردی،
عصمت فروشی، مے نوشی و قمار بازی، اور خود غرضی و خود پرستی۔ حق پرستوں کی
یہ شکوہ نہ ہونا چاہیے، کہ ہمارے قبضہ سے فلان فلان ملک نکلا جا رہا ہے،
سکا ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق و عقاید ہماری عصمت و شرافت، ہماری
و خدا ترسی، ہماری قناعت و دیانت، ہمارا صبر و استقلال، ہمارا خلوص و
رہماری لہیت و روحانیت، ہم سے رخصت ہوئی جا رہی ہے یہی وہ نکتہ ہے،
ن العصر حضرت اکبر اپنی زبان میں یوں ادا کرتے ہیں۔

اب جب ہر کرنا خوش ہوس بنا پڑم
دون کو طاعت حق ہیہ دور کرتے ہیں
یکہ عیش دین میری ہین پخل انداز
ہین ضیف سمجھ کر غرور کرتے ہیں

غلط فہمی نہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ کہا گیا، اس سے ”ترک موالات“ کے مجوزہ نقشہ عمل
کی مخالفت ہرگز مقصود نہیں، اور نہ ہمیں اس تجویز سے نفیایا اثباتاً کوئی سروکار ہے،
البتہ اپنے ضمیر اور اپنی بصیرت کے مطابق جو صورت اصلاح قوم کے متعلق بہتر معلوم ہوئی
اسکی جانب متوجہ کر دیا گیا زمانہ خود اسکا فیصلہ کر دیکھا، کہ آخری فوز و فلاح کی بہترین صورت کیا ہے
ایا مادیت و ظاہر پرستی کی وہ راہ، جس پر یورپ و امریکا اور انکی تقلید میں ایشیا کے
بہی مصلحین و رہبران قوم عموماً چل رہے ہیں، یا اصلاح باطن، تزکیہ نفس و صفائے روح
کا وہ مسلک جس کی ہدایت جملہ انبیاء کرام، جملہ بانیاں مذاہب، جملہ عارفان حق، اور
جملہ ائمہ اخلاق شروع سے آج تک کرتے آئے ہیں،

مقالہ

حقیقت علم

(۶)

(از مولانا محمد یونس فنگی علی)

یہ تین صورتیں قانون ایتلاف ذہنی کی ہیں، اور ان سب صورتوں میں مشترک یہ ہے کہ بعض اشیاء یا مفہیم کو دوسری بعض مخصوص اشیاء اور مفہیم کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ جب اول الذکر اشیاء یا مفہیم کا تصور ہم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آخر الذکر اشیاء یا مفہیم کا بھی ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن اب باقی رہی یہ بات کہ علاقہ مقارنت، مماثلت، اور علاقہ تضاد کی خود حقیقت کیا ہے، اور ذہن میں یہ تصورات کس طرح اور کس پیدائش ہوتے ہیں، اس کے بیان کرنیکا یہ محل نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مرکب تصورات کی پیدائش میں انہی اصول ثلثہ کی بنا پر ہوتی ہے، لیکن اگر ان قوانین کی مزید تفصیل اور شواہد درکار ہیں تو فیصلہ فیہ کی کتاب ”مطالعہ ذہن“ اور ہربرٹ اسپنسر کی کتاب ”اصول علم النفس“ کا کرنا چاہیے۔

(۳۳) غلطیان اور ان کے اسباب (۱) تصور کی غلطی کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے اور اس شے کے مابین فرق نہیں کرتے، جس نے یہ حس ہمارے ذہن میں پیدا کیا ہے، ہم اپنے ذہنی تصور میں اور اس شے میں بھی اکثر فرق نہیں کرتے ہیں، جس کا یہ تصور ہے کہ شے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح احساس اور وہ شے جو احساس پیدا کرتی ہے

دونوں علاقہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اسی طرح تصور ذہنی اور وہ شے جو کا یہ تصور ذہنی ہے، یہ دونوں بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے لکھنؤ میں اصف الدولہ کا امام باڑہ دیکھا تھا، اب جب کہ آباد میں ٹیکر میں لکھنؤ کے امام باڑہ کا تصور کر رہا ہوں تو وہ امام باڑہ جو میرے تصور میں ہے، اور وہ امام باڑہ جو خارج میں موجود ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، جو امام باڑہ میرے ذہن میں ہے وہ ایک ذہنی کیفیت ہے اور جو خارج میں ہے وہ ایک موجود واقعی ہے، اسی طرح جو آواز میں نے کل سنی تھی اگر میں آج اس کا تصور کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آواز کا یہ تصور جو میرے ذہن میں ہے یہ وہی آواز ہے جو میں نے کل سنی تھی، اسی طرح جو آواز میں نے

حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ تصور کی تعریف سے معلوم ہو چکا ہے، تصور ایک ذہنی کیفیت ہے جو غیر مادی اشیا کو نفس کے سامنے مادی صورت میں ظاہر کرتی ہے، لیکن وہ چیزیں جن کا ہم تصور کرتے ہیں کسی طرح کی ہوتی ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو خارج میں بالفعل موجود ہیں خواہ وہ محسوس و مری ہوئی ہوں یا غیر محسوس و غیر مری ہوں، مثلاً آفتاب کہ وہ محسوس و مری ہوتا ہے اور بالفعل موجود بھی ہے، لیکن مثلاً خدا اور فرشتے وغیرہ کہ یہ خارج میں بالفعل موجود ہیں مگر محسوس و مری نہیں ہوتے ہیں، دوسری چیزیں وہ ہیں جو بالفعل غائب یعنی غیر موجود ہیں خواہ یہ چیزیں ایسی ہوں کہ ان کا وجود نہ کبھی ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، مثلاً بہوت پریت یا عنقا اور رخ وغیرہ یا ایسی ہوں کہ جن کا وجود ہو چکا ہو، اور اب غیر موجود ہوں مثلاً وہ آواز جو میں نے کل سنی تھی یا وہ غذا جو کل میں نے کھائی تھی یا وہ لوگ جو مر گئے ہیں اور یا یہ چیزیں ایسی ہوں کہ جو آئندہ موجود ہونگی مثلاً وہ جنہیں جواب پیدا ہوگا یا وہ پھول جو آئندہ موسم باران میں کھلیں گے، غرض یہی چار پانچ طرح کی چیزیں ہیں جن کا ہم تصور کرتے ہیں ان میں سے اول الذکر قسم کی چیزیں یعنی وہ جو موجود بالفعل میں محسوس و مری ہوتی ہوں یا غیر محسوس و غیر مری ہوں ظاہر ہے کہ ان کا وہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کے وجود خارجی

کوئی نسبت نہیں ہوتی، ہمارے تصورات ہماری ذہنی کیفیتیں ہیں، اور یہ چیزیں خارج ہیں موجود ہوتی ہیں اسی طرح وہ چیزیں جنکا وجود خارج میں اب تک نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ان کا تصور خود ان چیزوں سے مختلف ہوتا ہے، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ان چیزوں کا وجود زیادہ تر خود ہمارے تصور پر مبنی ہوا کرتا ہے، لیکن بہت کا وہ تصور جو میرے ذہن میں ہے، اور وہ خیالی تصور جو کسی دوسری شخصیت پر مبنی ہو، دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتیں میرا تصور ایک ذہنی کیفیت ہے اور خارج میں جو تصور مجھے نظر پڑتا ہے، ذہنی کیفیت نہیں بلکہ ذہن کی پیدا کردہ تصویر ہے اسی طرح وہ چیزیں جو موجود ہو چکی ہیں یا وہ جو آئندہ پائی جائیگی انکے تصور بھی ان چیزوں سے مختلف ہوتے ہیں محال یہ کہ جتنی چیزیں ہیں یا خود تصور کی پیدائش کی باعث ہوتی ہیں یا خود تصور کی پیدا کردہ ہوتی ہیں مگر وہ تصور نہیں ہوتیں تصور کی ہتھوری میں یہ نکتہ گواہی النظر میں اہم نہیں معلوم ہوتا لیکن اسی کے فراموش کرنے کے باعث قدامت نے اپنے فلسفہ کی یہ عجیب و غریب بنا قرار دی تھی کہ جو چیزیں اس وقت آسکتی ہے وہ خارج میں ضرور موجود ہے نیز یہ کہ جن دو چیزوں کا تصور متنازع صورت میں ہے وہ وجود خارجی میں بھی اسی امتیاز کی شان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں یہی دو نکتے جنکی باعث قدامت کا فلسفہ الفاظ اور تصور کے گورکھ دھندے میں ہمیشہ پھنسا رہا، اور الفاظ اور ہم تصورات کی بھول بھلیان سے باہر نہ نکل سکا، غرض تصور کی ہتھوری میں یہ ایک اہم نکتہ ہے جسکو ملحوظ رکھنے سے ہم فلسفہ کے بیشمار مغالطات سے اپنے تئیں محفوظ رکھ سکتے ہیں

تصور کی غلطی کا دوسرا سبب | لیکن تصورات کی غلطی کا دوسرا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے کے حدود بے انتہا وسیع ہیں اسلئے ہمارے تصورات میں بڑا حصہ ان معلومات کا ہوتا ہے جسے ذہن کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، پس حقیقت تصور مطلق العنان ہو جاتا ہے تو وہ ان کی مرئی صورت میں لاکر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جنکا وجود عاۓ محال ہے یا جنکا وجود حقیقت کے خلاف ہے یا جنکا وجود ہمارے استقرار تمام کے خلاف ہے یا جنکا وجود قانون

علیت کے منافی ہے مثلاً یہ ایک قانون فطرت ہے کہ حیوانات (جنہیں انسان بھی شامل ہے) بلا غذا کے زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ہمارا ذہن ان افراد و اشخاص کا بھی تصور کر سکتا ہے جو بلا غذا زندہ رہتے ہوں یا مثلاً یہ ایک قانون فطرت یا استقرار تمام ہے کہ کوئی مادی چیز جو ابین معلق نہیں رہ سکتی، لیکن ہم ایک ایسے تابوت کا تصور کر سکتے ہیں جو ابین معلق رہتا ہے یا مثلاً اب تک ایسے جانور نظر نہیں پڑے جنکی ٹانگیں چار پایوں کی سی اور چہرہ انسان کا سا ہو مگر ہم اس قسم کے جانوروں کا تصور کر سکتے ہیں، ہمارے تجربہ حسی میں کبھی ایسا درخت نہیں آیا جسکے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہوں، مگر ہمارا ذہن اس قسم کے درخت کا تصور کرنے میں مشاق ہے، لیکن کیا ہمارا تصور ان چیزوں کا وجود خارجی تسلیم کرنے میں حق بجانب ہے؟ اگر ہم اپنے دل سے یہ سوال کریں تو یقیناً ہم اسکا جواب نفی میں پائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص ان تمام تصورات پر ایمان رکھتا ہے تو محض اس بنا پر کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ضرور ہے کہ اسکا وجود خارج میں بھی اسی طرح ہو، حالانکہ ہم ادھر تباہ چکے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو وہ اسی طرح خارج میں بھی موجود ہو، اعمال تصور کی تجدید کے بیان میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عمل تخلیط سے جو تصورات پیدا ہوتے ہیں انکا وجود خارج میں اس خلوط شکل میں نہیں ہوتا نیز یہ کہ جتنے تصورات ہمارے ذہن میں ان چیزوں کے پیدا ہوتے ہیں جو خارج میں موجود نہیں ہیں بلکہ جنکا خارج میں پایا جانا محال ہے، انکی پیدائش زیادہ تر عمل تخلیط کی بنا پر ہوتی ہے اور ان تصورات کا ہمارے اوپر بعض وقت ایسا استیلاء ہو جاتا ہے کہ ہم انکو موجود واقعی سمجھنے لگتے ہیں پس ہمیشہ زیادہ کہنا چاہیے کہ ہر تصور واقعی نہیں ہوتا بلکہ جو تصور حقیقتاً واقعہ خارجی کے مطابق ہوگا اسی قدر وہ زیادہ صحیح ہوگا، اس اصول کو ہم نے ادھر اس طرح بیان کیا تھا کہ جب کسی تصور کی واقعی حقیقت اور اہمیت دریافت کرنا ہو تو اسکو تحلیل کر کے احساس کے مرتبہ تک لانا چاہیے یعنی یہ دریافت

چاہیے کہ یہ تصور کس احساس کی بنا پر پیدا ہوا ہے اور صحت و غلطی میں اس احساس کا کیا اثر ہے۔
یہ کہ اکثر ہمارے تصورات میں غلطی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ انکو محسوسات یا احساسات سے
ترک کر کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ محض تصور کی شہادت کو ایمان کی بنا پر قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر
کے ایک ایک ذہن میں یہ بات اچھی طرح جانچ لی جائے کہ ہمارا تصور کس احساس کی بنا پر پیدا
ہو اور اس احساس کا صحت و غلطی کے لحاظ سے کیا مرتبہ ہے تو ہمارے تصور میں کبھی غلطی واقع
دوسرا اہم نکتہ ہے جسکو فراموش کرنے سے قدام فلاسفہ نے اپنے قیاسات اور دلائل کو محض
نہات کے درجہ تک پہنچا دیا اور فلسفہ کی وہ اساس اور بنا مضبوط ہو گئی جسکو اصطلاح میں
ل ذہنی یا سبکسو متیٹھ کہا جاتا ہے، فلسفہ کے اس اصول کی تشریح چونکہ بے موقع ہے

نیز براہین و دلائل کے موافق ہیں، براہین ذہنی اور براہین واقعی یعنی سبکسو متیٹھ اور سبکسو متیٹھ ان دونوں کی
تشریح امر کین فلسفی لوئس نے جو مشہور تالیف فلسفہ کا مصنف ہے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے جو
دراقت سے درج ذیل ہے،

شیاء خارجی اور ان کے تصورات کے مابین مطابقت پیدا کرنا استدلال کی اصل غرض ہے لیکن استدلال کی
رج کی ہوتی ہے، اول یہ کہ استدلال کی ہر منزل میں تصورات ذہنی کو اشیاء خارجی کے قدم بقدم اس طرح ترتیب
دلال کی ہر منزل میں تصورات مطلق العنان نہ ہو سکیں، بلکہ اشیاء خارجی پر براہین مطبق ہوتے رہیں، دوسرا
استدلال کے مقدمات کو اس طرح ترتیب دینا کہ بجائے اسکے کہ تصورات کا انطباق اشیاء خارجی پر ہوتا ہو
تصورات پر مطبق ہوتے ہوں، بات یہ ہے کہ جن اشیاء کا احساس نفس کو ہوتا ہے ان کے باہمی تعلقات کا تو
تاہین بلکہ تعلقات کے اس خلا کو اپنے قیاس کے ذریعہ سے پر کرنا ہوتا ہے، اسلئے فکر کرنے وقت دو حرکتیں
پیدا ہوتی ہیں ایک عقل سے قیاس تک اور دوسری قیاس سے تصدیق و اذعان تک، لیکن استدلال ذہنی
نہات سے قیاس تک جاکر رک جاتا ہے، بخلاف استدلال واقعی کے کہ اسکا بڑا جز (بقیہ صفحہ آئندہ)

اسلئے ہم اس بحث کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتے، اس جانب عرف اشارہ کر دیا ہے، تاکہ واقفکار
ناظرین حقیقت علم کے ضمن میں فلاسفہ متقدمین کے مخالطات سے بھی واقف ہوتے جائیں۔
یہ تصور کی غلطیوں اور ان کے اسباب کی اجمالی تشریح ہے، چونکہ سبکسو متیٹھ اس مضمون میں صرف علم کے
لیٹا اتمام سے بحث کرنا ہے اسلئے ہم تصور کی پیچیدہ غلطیوں اور ان کے اسباب سے بیان پر
بحث کرنا نہیں چاہتے، تصور کی غلطیوں کی بحث نفسیات میں نہایت معرکہ آرا اور طول طویل
بحث ہے جسکی تفصیل کے لئے دفتر کے دفتر درکار ہیں، اب ہم تصور کی حقیقت اسکی وسعت اسکے
حدود اور اسکی غلطیوں سے بالا جہاں بحث کرنیکے بعد علم کے تیسرے مرتبہ تجرید ذہنی سے بحث
کرتے ہیں۔

(۳۵) تجرید ذہنی یا عقل کی غرض اور ضرورت | ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ علم کے تین مدارج ہیں، احساس
اور احساس تصور سے اس کا تعلق | بسیط تصور اور تجرید ذہنی یا عقل، بیان ہماری مراد تجرید ذہنی ہے

(بقیہ صفحہ گذشتہ) تصدیق و اذعان ہے، پس استدلال واقعی اس حرکت ذہنی پر جو استدلال ذہنی میں بھی پائی
جاتی ہے، اسی طرح مشتمل ہوتا ہے جس طرح سائنس مابعد الطبیعیات کے اصول و مباحث پر سائنس دہن اور فلسفی
دونوں عقل اور قیاس سے برابر کام لیتے ہیں، لیکن سائنس دانوں کے دلائل چونکہ زیادہ تر واقعات خارجی کے
مطابق ہوا کرتے ہیں اسلئے وہ اپنے قیاسات کو واقعات خارجی پر مطبق کر کے استدلال کی ہر منزل میں تصدیق و اذعان
کے پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بخلاف ایک فلسفی کے کہ چونکہ اسکے استدلالات اسکے تصورات ذہنی پر مبنی ہوا
کرتے ہیں اسلئے وہ تصدیق و اذعان حاصل کرنے کی اتنی پرداہ نہیں کرتا، چاہے یہ کہ ان دونوں طرز استدلال
میں فرق صرف اس قدر ہے کہ استدلال واقعی اشیاء کی باہمی خارجی نسبتوں اور تعلقات پر مبنی ہوتا ہے،
اور استدلال ذہنی کو اشیاء کی خارجی نسبتوں سے بحث نہیں ہوتی بلکہ اسکی بنا تصورات کی ذہنی
نسبتوں پر ہوتی ہے۔

وہ ذہنی عمل نہیں ہے جو عمل تخلیق و تحلیل کا مقابل اور تقسیم ہے بلکہ بیان تجربہ ذہنی سے علم کا ایک خاص درجہ مراد ہے جو ذہنی قوانین کی بنا پر احساس اور تصور کے حامل کردہ معلومات ہیں۔
 اذہ کرتا ہے، احساس و تصور کی ممتاز خصوصیت یہ تھی کہ اُن کا تعلق زیادہ تر جزئیات سے
 بخلاف تجربہ ذہنی یا عقل کے کہ اس کا تعلق جزئیات سے نہیں بلکہ کلیات سے ہے، یعنی
 احساس و تصور سے صرف افراد جزئیہ مثلاً زید عمر و بکر وغیرہ کا علم حاصل کیا جاتا تھا، لیکن تجربہ ذہنی
 عقل میں اگر اس سے آگے تر تھی ہوتی ہے اور بیان وہ اعلیٰ معلومات حاصل کئے جاتے ہیں جن کا
 نام میں کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، احساس و تصور میں ہر کو خاص خاص موجودات خارجی کا
 ہوتا تھا، ہم جن چیزوں کو اپنے حواس سے محسوس کرتے تھے اُنکے متعلق نفس میں کیفیت حسی
 ہوتی تھی یا جو چیزیں اس وقت ہمارے حواس کے سامنے نہیں ہیں وہ مرئی صورت میں ہمارے
 کے سامنے پیش کی جاتی ہیں لیکن عقل کے مرتبہ میں اگر اب احساس کی حد ختم ہو گئی، اب
 ان محسوسات کو جمع کر کے اُن سے ایک حقیقت کلیہ اخذ کرتا ہے اب بیان اُسکو زید عمر و بکر
 بطلب نہیں بلکہ اب وہ خود انسان کا علم حاصل کرتا ہے، اب اُسکو قانون جذب و کشش یا
 حرکت یا قانون عدم فنا، مادہ سے بحث نہیں بلکہ اب وہ ایک عالمگیر نیچر "کل حقیقت کی
 بنا ہے، غرض عقل کو احساس و تصور کی طرح جزئیات سے کوئی بحث نہیں ہوتی بلکہ اس
 میں شامل شدہ جزئیات سے کلیات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، پس اس پوری تقریر سے
 واضح کہ احساس اور تصور دونوں یا ان میں سے کوئی ایک عقل کا مواد فراہم کرتے ہیں۔

کے وجود کے متعلق مختلف

لیکن قبل اسکے کہ ہم عقل کی حقیقت کی تشریح کریں یہ مناسب معلوم

ہوتا ہے کہ اجمالاً اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ کلیات کے وجود کے

مفسر نے کیا مذہب اختیار کئے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ہماری زبان میں جتنے موضوع

الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مصداق خارج میں ضرور ہوتا ہے خواہ یہ مصداق
 کوئی ذات ہو مثلاً زید عمر و بکر، گھوڑا اور گاڑی وغیرہ یا کوئی صفت ہو مثلاً شجاعت، اتحاد وغیرہ
 یا کوئی عرض ہو مثلاً سیاہی سپیدی وغیرہ یا کوئی مقدار و وزن ہو جیسے چار پانچ وغیرہ یا کوئی
 نفسانیہ ہون، مثلاً احساس، تصور، محبت وغیرہ غرض جتنے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی
 مصداق ضرور ہوتا ہے لیکن یہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض الفاظ تو وہ ہیں جنکے مصداقات
 جزئیات خارجیہ ہیں مثلاً یہ گھوڑا وہ ہاتھی، زید، عمر و بکر وغیرہ، اور بعض الفاظ وہ ہیں جنکے مصداقات
 ایک یا چند جزئیات خارجیہ نہیں ہیں بلکہ وہ خارج میں بہت سے جزئیات پر مصداق آتے ہیں،
 مثلاً نوع انسان وغیرہ، پہلی قسم کے الفاظ کو جنکا صدق خارج میں مخصوص مخصوص جزئیات پر
 ہوتا ہے، الفاظ جزئیہ کہتے ہیں اور دوسرے قسم کے الفاظ کو کلیات تو اب سوال یہ ہے کہ جزئیات
 کے مصداقات تو ظاہر ہے کہ خارج میں موجود ہوتے ہیں لیکن آیا اسی طرح کلیات کے مصداقات
 بھی خارج میں یا ذہن میں موجود ہیں یا نہیں۔

یہ اصل بحث ہے جو تصورات کلیہ کے متعلق مابہ النزاع ہے، تصورات کے وجود کے متعلق
 فلاسفہ کے مختلف خیالات ہیں،

(۳۷)

ریلیم یا خارجیت (۱) قدما کا سب سے پہلا خیال یہ تھا کہ ہر لفظ کا ایک مصداق خارج میں
 ضرور ہوتا ہے جس طرح زید کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جو خارج میں موجود اور مشاہد و مرئی ہے
 اسی طرح انسان کا اطلاق بھی ایک خاص شے پر ہوتا ہے جو خارج میں موجود ہے اور انسان کے
 تمام افراد میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ زید کے مصداق کا علم ہر کو حواس سے
 ہوتا ہے، لیکن انسان کے مصداق کا علم حواس سے نہیں بلکہ عقل سے ہوتا ہے، پھر اس قسم کے
 عقلی مصداقات صرف انہی الفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہوتے جنکا اطلاق بالاشتراك بہت

راہ پر ہوتا ہے بلکہ اس قسم کے مصداقات عقلی ہر اس لفظ کے مقابل میں بھی ہوتے ہیں جبکہ اطلاق میں ذات پر ہوتا ہو مثلاً جس طرح لفظ انسان ہے کہ اس کا ایک مصداق عقلی ہے، جبکہ تعقل عقل کرتی ہے۔
 طرح لفظ زید کے بھی دو مصداق ہیں، ایک مصداق تو وہی ذات ہے جو خارج میں مشاہد ہوتی ہے۔
 دوسری وہ ذات ہے جس کا وجود عقلی ہے اور جس کا ادراک عقل کرتی ہے، غرض ہر لفظ کے دو
 مصداق ہوتے ہیں ایک ان میں سے مشاہد و مرئی ہوتا ہے اور دوسرا غیر مشاہد اور عقل سے ادراک
 ہوتا ہے اسی دوسری قسم کے عقلی مصداق کو کلیات کہتے ہیں یہ کلیات بھی خارج میں اسی طرح
 ہیں جیسے جزئیات لیکن کلیات جزئیات سے اشرف ہیں کیونکہ کلیات اصل اور جزئیات
 پر تو ہیں انیز کلیات کا وجود بھی جزئیات کے وجود سے اشرف و اعلیٰ ہے، کیونکہ کلیات کا
 عقلی اور جزئیات کا وجود حسی ہے، گویا ان لوگوں کے نزدیک وجود و طرح کے ہوتے ہیں وجود
 اور وجود عقلی، اور اسی لحاظ سے ان کے نزدیک موجودات کی بھی دو قسمیں ہوں گی ہیں موجودات حسیہ
 موجودات عقلیہ، موجودات حسیہ وہ ہیں جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے اور موجودات عقلیہ
 جن کا ادراک عقل کرتی ہے، یہ مسلک افلاطون اور سقراط کا ہے اور اصطلاح میں اس
 کو ریلزم کہتے ہیں، افلاطون اس قسم کے کلیات کو اصطلاح میں آئیڈیا یعنی تصورات
 میں یعنی مثل کہتا ہے اور یہی کلیات یا عالم عقلی ہے جو افلاطون کی اصطلاح میں عالم مثال
 ہے۔

افلاطون کے نظریہ امثال کے لئے دیکھو ریپبلک نید اور طیمادس افلاطون کے بعد اسکے اس نظریہ کی
 دلیل کے بارے میں سخت اختلاف ہو گیا ہے افلاطون کے نزدیک یہ امثال زیادہ تر اوصاف نفسانیہ اور
 ہنسک محدود ہیں لیکن غور فرمادیں اس نے اسکی تشریح کرتے ہوئے جو ہر دوا عراض کلیات و جزئیات میں
 یہ کو عادی کر دیا۔

پرا فلاطون اور سقراط کے علاوہ فیثاغورس اور دوسرے فلاسفہ اور فقہ جو اسی قسم کے
 خیالات رکھتے تھے لیکن ان کے اور افلاطون کے خیالات میں فرق تھا، ریاضیہ کا مذہب یہ تھا کہ
 شکل اور حیثیت اور تعلیمات اصل کائنات ہیں اور ان کا وجود عقلی ہے، فیثاغورث کا مذہب یہ تھا کہ
 عدد اصل کائنات ہے اور اس کا وجود حقیقی اور عقلی ہے، لیکن افلاطون اور سقراط اس بات کے
 قائل تھے کہ یہ تصورات کلیہ اور مثل اصل کائنات اور موجود حقیقی ہیں، غرض یہ تین مذاہب تھے
 جو کم و بیش تھوڑے تھوڑے تغیر کے ساتھ کلیات کے وجود خارجی حقیقی پر ایمان رکھتے تھے اور ان سب
 مذاہب پر ریلزم کا اطلاق ہوتا ہے۔

(۳۸) کنسچولزم یا تصویریت (۲) لیکن اس مذہب کے مقابل میں دوسرا مذہب افلاطون کے بہت
 زمانہ کے بعد یورپ میں جان لاک نامی ایک فلسفی نے ایجاد کیا، جان لاک کا مذہب یہ ہے کہ
 کلیات کا وجود خارج میں نہیں ہوتا بلکہ ان کا وجود صرف ذہن کے اندر ہوتا ہے یعنی یہ کہ جن جن
 اوصاف میں متعدد افراد جزئیہ مشترک ہوتے ہیں ان کے مصداق کا ایک قدر مشترک تصور ذہن کے
 اندر پیدا ہوتا ہے جو اس کلی کا مصداق ہوتا ہے اور جس کو خود ہمارا ذہن پیدا کرتا ہے اور یہ تصور
 ذہنی موجودات خارجیہ ہی سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ مذہب سابق الذکر مذہب کے بالکل عکس ہے
 سابق الذکر مذہب میں کلیات کو موجودات خارجی واقعی تسلیم کیا ہے، لیکن اس مذہب میں
 وہ موجودات ذہنی تسلیم کئے گئے ہیں، اسی طرح سابق الذکر مذہب میں کلیات موجودات واقعی
 اصلی اور مبدا کائنات فرض کئے گئے ہیں، لیکن اس مذہب میں ان کو موجودات ظنی غیر واقعی
 فرض کیا گیا ہے غرض ہر طرح سے یہ مذہب سابق الذکر مذہب کا عکس ہے، اس مذہب کو
 اصطلاح میں کنسچولزم یا تصویریت کہتے ہیں، اس مذہب کو یورپ میں خواہ جان لاک نے
 ایجاد کیا ہو لیکن ابن رشد کی تصانیف میں اس مذہب کا پتہ چلتا ہے اور علمائے اسلام میں

معاوضہ تشکیل دے وجود ذہنی کا انکار کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علمائے اسلام میں بعض تصورات کے وجود ذہنی کے قائل تھے، حقیقت یہ ہے کہ علمائے اسلام کے علاوہ خود ارسطو نے مذہب اختیار کیا تھا وہ بھی فلسفہ تصورات کے قریب قریب تھا،

ثالثات ثانیہ (۳) افلاطون کے مذہب کا اصلی مدعا یہ تھا کہ مثلاً زید عمر و بکر وغیرہ مختلف افراد ان مختلف اشخاص اور متحد النوع پائے جاتے ہیں یعنی یہ کہ یہ سب گواپے اشخاصات ہیں مگر انسانیت میں متحد ہیں ان میں قدر مشترک انسانیت جو ہے وہ خارج میں ایک وجود ہے جبکہ وجود افراد کے وجود سے علاوہ ہے یہ افلاطون کے مذہب کا خلاصہ ہے، لیکن اس مذہب میں اس قدر ترمیم کی کہ اس نے ان افراد کو جو حقیقت میں متحد مگر اشخاص میں مختلف تھے ان افراد سے جو اشخاص اور حقیقت دونوں میں مختلف تھے متمایز کیا پہر اس امتیاز کو درست دی کہ ان چیزوں کو جو حقیقت اور اشخاص دونوں میں متحد نہیں ان چیزوں سے ت اور حقیقت میں متحد ہیں متمیز کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں اشخاص و انواع اور انواع و اشخاص کی تفریق کر کے یہ بات ایجاد کی کہ مثلاً اشخاص کے اعتبار سے انکی اپنی ذہنی صورتات اولی ہیں اور انواع مثلاً انسان کی صورت ذہنی اشخاص کی صورت ذہنی کے لحاظ سے ثانیہ ہیں مثلاً زید کے تصور ذہنی کے بعد اسکی انسانیت کا تصور یہ معقولات ثانیہ ہیں، اس طرح کلیات کا وجود خارج میں کہیں علاوہ نہیں ہے بلکہ ان کا وجود ذہن کے اندر ہے یعنی ذہن میں ہوتا ہے، یہ تفریق ارسطو کی ایجاد ہے اور گویا کہ اسکا مذہب کنسچو لزم یا ت کے قریب قریب مطابق ہے۔

م یا اہمیت (۴) تصورات کلیہ کے وجود کے متعلق چونکہ مذہب برکے اور ستریلی کا ہے مذہب کو اصطلاح میں نامینڈزم یا فلسفہ اہمیت کہتے ہیں، اس مذہب کا مطلب یہ ہے

کلیات ایسے اسماء موضوعہ ہیں جن سے کوئی شے خارج میں مراد نہیں بلکہ تصور کلی صرف چند افراد کے تصور سے عبارت ہے گویا کلی کا تصور کہتے ہی اسکو ہیں کہ ذہن میں چند جزئیات کا تصور مع انکے تشخصات کے ہو گیا، اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے انسان کا تصور کیا تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے زید، عمر و بکر کا مع انکے تشخصات کے تصور کیا، لیکن یہ مد نظر رکھ کر کہ ان افراد کے تشخصات اس نوع کی حقیقت میں داخل نہیں اور نوع کے تشخص نہیں بلکہ ان افراد کے تشخص ہیں تو اس مذہب کے مطابق الفاظ کلیہ کے مصادیق نہ خارج میں موجود ہیں اور نہ ذہن کے اندر بلکہ الفاظ کلیہ محض اسماء ہیں جس کا مذہب (۵) پانچوان مذہب وجود کلیات کے متعلق جیسے مل کا ہے اور وہ یہ ہے کہ مختلف افراد جزئیہ جب جب بار بار ہماری نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو نفس ان سب کو ملا کر ان سے ایک مفہوم کلی اخذ کرتا ہے جو ان سب افراد میں قدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہے، اسی قدر مشترک وصف کلی کا نام کلی ہے، پس گویا اس مذہب کے مطابق کلی کا وجود نہ ذہن میں ہے اور نہ خارج میں بلکہ کلی محض ایک انتزاعی شے ہے،

غرض تصورات کلیہ کے وجود کے متعلق یہ پانچ مذاہب ہیں جو فلاسفہ نے ایجاد کئے ہیں ہکوان مذہب کی صحت و غلطی سے کوئی بحث نہیں، اب ہم ذیل میں یہ بتاتے ہیں کہ ذہن میں کلیات کا نقل کیونکر ہوتا ہے؟ بالفاظ دیگر عمل عقل کی حقیقت کیا ہے؟ جس سے یہ بھی ظاہر ہو جائیگا کہ ہمارے نزدیک ان پانچ مذاہب میں سے کونسا مذہب صحیح ہے،

عمل عقل کی حقیقت کی تشریح (۶) ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علم کا پہلا درجہ احساس ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے حاسہ کے سامنے جو شے آتی ہے اسکا علم ہکوان اپنے اعصاب حسی کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے پھر درجہ تصور کا ہے جس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ شے جسکا ہم تصور کر رہے ہیں ہمارے حاسہ کے سامنے اسوقت موجود بھی ہو بلکہ صرف یہ ضروری ہے کہ کسی وقت وہ ہمارے حاسہ کے

سامنے سے گزر چکی ہو اور اس کا ہم احساس کر چکے ہوں، فرض کر دو کہ ہم نے متعدد بار متعدد موقوفوں پر گلاب کے پھول دیکھے تھے انکی خوشبو سونگھی تھی اور انکے رنگوں کو خوب غور سے دیکھا تھا، اب فرض کر دو کہ اس وقت ہمارے سامنے گلاب کا کوئی پھول موجود نہیں، لیکن ہم اپنے سابقہ تجارب کو بذریعہ ذہن تصور جمع کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ جو احساس عاصہ باصرہ سے ہوتا ہے وہ دیگر احساسات سے زیادہ واضح زیادہ ممتاز اور زیادہ یقینی ہوتا ہے، تو اب اس لحاظ سے ان گلاب کے پھولوں میں انکی خوشبو کا احساس جو ہلکا ہوا تھا اس سے زیادہ واضح انکے رنگوں کا احساس تھا تو اب کے پھول سے رنگ کا تصور بھی دیگر اوصاف کے تصورات سے زیادہ واضح ہوگا اسی ل کے مطابق اب فرض کر دو کہ ہم اپنے ذہن میں گلاب کے پھول کے متعدد تصورات کا باہم کر کے ہیں اور مقابلہ کر نیکیے بعد ہلکا پتہ چلتا ہے کہ جتنے متعدد پھول ہم نے دیکھے انکے رنگ ایک ہی کے تھے اور انکی خوشبو بھی ایک ہی طرح کی تھی، اب اس مقابلہ کے بعد ہمارے ذہن میں مشترک رنگ اور ایک مشترک خوشبو کا خیال پیدا ہوتا ہے، اسی مشترک خیال کو جو مختلف چیزوں کے استقصاء اور انکے باہمی مقابلہ سے پیدا ہوتا ہے کلی کہتے ہیں، پس تقریر بالا سے ہوا کہ تعقل کلیات کے لئے چند باتیں ضروری ہیں،

احساس، یعنی متعدد افراد کا متعدد مواقع پر عاصہ کے سامنے سے گزر جانا،
تصور، یعنی قبل کے احساس کو ذہن میں جمع کر کے انکو مرئی صورت میں ذہن کے سامنے کرنا۔
مقابلہ، یعنی ان متعدد تصورات کا باہم مقابلہ کر کے انے قدر مشترک نکالنا۔

عمل تعقل کی نفسانی تشبیح ہے، لیکن ایک بات بتا دینا اور ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ تعقل لئے گو اسکی ضرورت نہیں ہوتی کہ پہلے سے کوئی خیال بھی ذہن میں موجود ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلیات کا تعقل کرتے وقت جو نہایت پیچیدہ ہوتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر ذہن میں

پہلے سے کوئی خیال موجود نہیں ہوتا تو نفس کلی کا انتزاع بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ عام حالت نہیں ہے بلکہ عام حالت یہی ہے کہ خیال کلی متعدد تصورات کے باہمی مقابلہ سے پیدا ہوتا ہے نہ کہ خیال کلی سے تصورات کا قدر مشترک نکلتا ہو مثلاً اگر ہم نے کبھی سفید چیزیں نہیں دیکھی ہیں اور نہ کبھی ہمارے ذہن میں سپیدی کا خیال پیدا ہوا ہے تو ہم متعدد سفید چیزوں کو دیکھ کر انکے تصورات کا باہمی مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس ذریعہ سے سپیدی کا مفہوم کلی اخذ کر سکتے ہیں،

پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ تعقل کلیات بھی درحقیقت ایک قسم کا استقصاء اور استقرار ہے لیکن جب کوئی مفہوم کلی چاہل ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح دوسرے کلیات کے اخذ کر نیکیا معیار بن جاتا ہے جس طرح تصورات جزئیہ اسکے اخذ کرنے کا معیار تھے یعنی مثلاً فرض کر دو کہ ہم نے متعدد سفید اشیاء کے تصورات کا باہم مقابلہ کر کے سپیدی کا مفہوم کلی چاہل کر لیا ہے، نیز یہ بھی فرض کر دو کہ ہمارے ذہن میں بجز سپیدی کے مفہوم کلی کے دیگر مفہومات کلیہ بھی چاہل نہیں ہوئے ہیں، اب فرض کر دو کہ ہماری نگاہ کے سامنے سے سرخ، سیاہ اور دیگر رنگوں کی اشیاء گزریں اور انکے تصورات ہمارے ذہن میں مجتمع ہوئے، پس اب ہم اس صورت میں نہ صرف یہ کر نیکیے کہ ان جدید تصورات کا باہم مقابلہ کر نیکیے بلکہ اب ہم ان جدید تصورات کا آپس میں مقابلہ کرنے کے بعد اس مقابلہ سے جو مفہوم کلی چاہل ہوگا اسکا مقابلہ سپید رنگ کے قدیم مفہوم کلی سے بھی کر نیکیے جو پہلے سے ہمارے ذہن میں پیدا ہو چکا ہے اور اگر ان رنگوں کو ہم سپید رنگ کے مثل نہ دیکھیں گے تو ایک دوسرا مفہوم ہمارے ذہن میں ایک دوسرے رنگ کا پیدا ہوگا۔

اسی طرح ایک دوسری صورت اور یہ ہے کہ مثلاً ہمارے ذہن میں چند حیوانات کا باہمی مقابلہ کرنے سے حیوان کا ایک خاص مفہوم کلی چاہل ہوا، اب فرض کر دو کہ جن حیوانات کے تصورات کو ہم نے اس کے مفہوم کلی چاہل کیا تھا انکے علاوہ اب کوئی دوسرا جانور ہلکا نظر پڑا تو اب ہم یہ کر نیکیے کہ

س جانور کے حالات کو ان دیگر جانوروں کے حالات سے تطبیق دینگے جو ہمارے ذہن میں پہلے پیدا ہو چکے ہیں
 انسانک کہ حیوان کا مفہوم کلی جو پہلے ہمارے ذہن میں پیدا ہوا تھا اس میں اس جدید مثال سے ایک خاص اضافہ
 یا یکگانہ ہمارے ذہن میں حیوان کا مفہوم کلی یہ پیدا ہوا تھا کہ حیوان ان جانوروں کو کہتے ہیں جو کہاتے
 چتے پھرتے ہیں اب فرض کرو کہ ہکو ایک دوسرا جانور ایسا نظر آیا جو نہ صرف کہاتا پیتا، چلتا
 رہتا بلکہ وہ ادراک بھی کرتا ہے پس اسی طرح جو مفہوم کلی حیوان کا پہلے ہمارے ذہن میں
 ہو چکا ہے اس میں اور وسعت پیدا ہو گئی ہے اور اب ایک نیا مفہوم حیوان کا ہمارے ذہن میں
 پیدا ہوا جو پہلے مفہوم سے مختلف ہے، پس اسی طرح جتنے مفہومات کلیہ ذہن میں پیدا ہوئے ہیں
 دیگر مفہومات کلیہ کے پیدا کرنے میں اعانت کرتے ہیں اور دیگر مفہومات کلیہ کے لئے معیار بناتے
 در یوں ہی برابر معلومات اور مفہومات کلیہ میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے،

الغرض تقریر بالا سے خوب واضح ہو گیا کہ عمل تعقل اصل میں مرکب ہوتا ہے تین قسم کے
 ذہنی سے کہ اگر ان میں سے ایک بھی فوت ہو گیا تو عمل تعقل پورا نہ ہوگا اور وہ تین افعال
 یہ ہیں

احساس یعنی کسی شے کا عاسہ کے سامنے آکر اعصاب کو متاثر کرنا اور اعصاب کے اس تاثر کو
 کا قبول کر لینا،

تصور یعنی قبل کے احساسات کو نفس کا اس وقت جمع کرنا جبکہ یہ چیزیں عاسہ کے سامنے موجود نہ ہوں
 مقابلہ یعنی ان تصورات کا باہم مقابلہ کر کے اُن سے قدر مشترک نکالنا۔

س کے متعلق ڈاکٹر دہویل کے اصول علم کے تینوں مراتب احساس، تصور، تعقل کے تشریحات کا
 نم ہو گیا، لیکن تعقل سے جو ایک مفہوم کلی حاصل ہوتا ہے، اس کی صحت کے معیار کے متعلق ڈاکٹر
 نے دو اصول قائم کئے ہیں،

(۱) یہ کہ مختلف تصورات کا باہمی مقابلہ سے جو قدر مشترک اخذ کیا جاتا ہے اور وہ واقعی قدر مشترک
 ہو خیالی اور وہی ہو مثلاً اگر فرض کر دو کہ ہمیں یہ مقصود ہے کہ تمام حیوانات کی تقسیم ہم باعتبار ان کے
 رنگوں کے کریں اور اس غرض سے ہم نے مختلف تصورات کا مقابلہ کر کے سپید جانور اور سیاہ جانور
 اس قسم کے تقیسات بطور قدر مشترک پیدا کئے تو یہ مفہومات کلیہ اس لحاظ سے کہ ہمیں محض رنگوں کے
 اعتبار سے حیوانات کی تقسیم کرنا تھی اور دیگر اعتبارات سے ہم نے قطع نظر کر لیا تھا واقعی ہونگے اور
 جو قدر مشترک اس صورت میں اخذ کیا جائیگا وہ صحیح ہوگا لیکن اسکے یہ معنی ہونگے کہ یہ مفہومات کلیہ
 اس وقت بھی صحیح تسلیم کئے جائیں جب ہم حیوانات کی تقسیم کسی دوسرے اعتبار سے کریں،

(۲) یہ کہ جو مفہوم کلی حاصل ہوا ہے وہ صاف اور واضح ہو یعنی یہ کہ واقع میں نہایت محنت اور
 احتیاط کے ساتھ اشیاء کی باہم مماثلتوں کو خوب جانچ لیا گیا ہو اور اس جانچ کے بعد یہ مفہوم کلی
 حاصل کیا گیا ہو عمل تعقل کی صحت کے ان دو اصول کو ڈاکٹر دہویل نے قدیم فلسفہ سے مثالیں دے
 دیکر خوب سمجھایا ہے، جسکو ہم بیان کرنا بیکار اور باعث تطویل سمجھتے ہیں،

غرض تقریر بالا سے خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ کلیات کا تعقل اس وقت تک نہیں ہو سکتا
 تا وقتیکہ متعدد جزئیات حواس کے سامنے سے نہ گذریں، اس بنا پر مندرجہ بالا تقریر سے
 حسب ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں،

(۱) مفہومات کلیہ کا وجود نہ خارج میں ہے اور نہ ذہن کے اندر بلکہ ہمارے حواس کے سامنے
 ہے جب متعدد مثالیں ایک ہی قسم اور ایک ہی طرح کی گذرتی ہیں تو ہمارا ذہن ان متعدد اشیاء
 جو قدر مشترک انزع کرتا ہے اسی کا نام کلی ہے،

(۲) تضایاے کلیہ جو قائم کئے جاتے ہیں مثلاً یہ کہ اجتماع ضدین محال ہے یہ تضایاے کلیہ
 بھی اسی قسم کے تجربات اور سابق علوم کی مدد سے بناے جاتے ہیں مثلاً اگر ہم کو یہ نہ معلوم ہوتا کہ

سپید رنگ اور سیاہ رنگ دونوں ایک وقت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی قسم کے دیگر مثالوں کا علم ہو سکتا تو یہ تفسیر کلیہ ہم کسی طرح نہیں بنا سکتے تھے،

(۳) اگر جزئیات کا علم ہو تو کلیات کا علم بھی ہو سکیگا، افلاطون اور قدما کے نزدیک کلیات کے علم سے جزئیات کا علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ کلیات جزئیات سے اشرف ہیں کلیات لازمال اور قدیم اور جزئیات حادث ہیں، کلیات غیر فانی اور جزئیات فانی ہیں کلیات کا وجود عقلی اور جزئیات کا وجود حسی ہے، مگر ہمارے نزدیک ہمارے احساسات ہی خود عقل کے جاسوس ہیں جب ہم حسی دنیا سے آنکھ بند کر لیں گے تو کبھی ہمیں عقلی دنیا تک رسائی حاصل نہوگی،

(۲۲) نتیجہ اور تہمتہ مباحث | غرض احساس، تصور، اور عقل، علم کے مراتب ہیں، ان تینوں مراتب میں سب سے زیادہ یقینی علم وہ ہے جو حواس سے حاصل ہوتا ہے، اور گو اس مرتبہ میں غلطیاں ہوتی ہیں مگر یہ غلطیاں حواس کی نہیں ہوتیں بلکہ وہ غلطیاں یا

(۱) اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم احساس اور اس شے کے مابین جو احساس کی باعث ہے نیاز نہیں کرتے ہیں یا

(۲) اس وجہ سے کہ ہم احساسات مرکبہ میں اپنے تمام حواس کی شہادتوں کو فراہم نہیں کرتے ایک یا چند حواس کی شہادت کو تسلیم کر کے اپنی عقل کو دخیل کر دیتے ہیں، یا

(۳) اس وجہ سے کہ ہمارے احساسات میں بڑا حصہ ہماری اپنی فکر و نظر کا ہوتا ہے ہمارے اوپر خیال اتنی مستولی ہے کہ جب ہم اپنے کسی احساس کو الفاظ میں ادا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بڑا گھٹا کر دیتے ہیں اور وہ باتیں بھی اپنے حواس کے جانب منسوب کر دیتے ہیں جو اسکے جانب منسوب کرنے کے قابل نہیں اور یا پھر

(۴) اس وجہ سے کہ بعض وقت ہمارا خیال دماغی حواس کی اطلاعات میں غلطی پیدا کر دیتا ہے،

لیکن احساس کے بعد دوسرا مرتبہ صحت میں تصورات کا ہے، البتہ نہ ہی تصور قابل اعتقاد ہو سکتا ہے جو احساس صادق سے حاصل ہوا ہو لیکن چونکہ تصور میں بڑا حصہ انتزاع عقلی کا بھی شامل ہوتا ہے اسلئے اکثر تصور میں غلطی ہو جاتی ہے،

اسکے بعد آخری مرتبہ پھر صحت میں تعقل کا ہے، لیکن اگر تعقل میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ احساس اور تصور دونوں میں کوئی غلطی نہ ہو اور پھر تیسرے ذہنی عمل مقابلہ میں کسی قسم کا سقم نہ ہو تو اس صورت میں تصورات کلیہ ضرور صحیح ہونگے بلکہ استقرا تمام کے ذریعہ ہونگے،

غرض ہمارے علم کی ابتدا ہمارے حواس سے ہوتی ہے اور ذرا بعد علم صرف یہی حواس ہیں اگر انسان ان حواس سے محروم ہوتا تو اسکی حالت جماد محض کی سی ہوتی، لیکن نہ یہ صحیح ہے کہ علم اشیاء کا باشا ہوتا ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ علم اشیاء کا بانفسہا ہوتا ہے، ذہن میں اشیاء کی نہ کوئی تصویر آتی ہے اور نہ خود وہ شے بلکہ اصل میں ہے یہ کہ ہمارے اعصاب میں تاثر کی قابلیت فطرت کے جانب سے ودیعت کی گئی ہے، اور چونکہ ہم جس طرح مادہ کی حقیقت سے واقف نہیں اسی طرح نفس ذہن کی حقیقت سے بھی ہم ناواقف محض ہیں، اسلئے ہمیں ان مباحث سے کوئی سروکار نہ رکھنا چاہیے کہ علم اشیاء کا بانفسہا ہوتا ہے یا باشا ہوا ہو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف نفس عقلی کے آثار ذہنی ہیں، انہیں آثار کے قوانین اور اصول کا دریافت کرنا ہمارا فرض ہے،

یہ تفصیل علم و تصور کی اس تیسری کی جو زمانہ حال میں صحیح تسلیم کی جاتی ہے، اور اسی پر یہ طویل صحبت ختم ہوتی ہے،

مصریوں کی مذہبی حالت

انڈولوی عبدلرزاق ندوی

(نمبر ۲)

یہ عام دستور ہے کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو دعا کے قبل ایک شخص باوازلہ قبر کا نام لیکر کہتا ہے، "فاتحہ پڑھو سید فلان پر" جسے سنتے ہی سب پر تمیل واجب ہو جاتی ہے، عقادیر ہے کہ اس فرمائش کے بعد اگر کوئی شخص تساہل کرے تو اسپر دلی اللہ کا عتاب نازل ہوتا ہے، چنانچہ اس خوف سے تمام نمازی خضوع و خضوع کے ساتھ پہلے فاتحہ خوانی اور پھر دعا کرتے ہیں، چلتے لگتے ہیں توجوش اور عقیدت کے ساتھ قبر کا کئی مرتبہ طواف کرتے، اسکے کٹہرہ کو ہر چہرہ سے بوسہ دیتے، اور پھر نظر لطف و کرم کی التجائیں کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں،

صرف یہی نہیں بلکہ حماقت اس درجہ پہنچ گئی ہے کہ مرادون اور منتون کی تحریریں بزرگان دین کے ذریعہ ڈاک بھی آتی ہیں، جو قبر کے کٹہرہ میں ڈال دی جاتی ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ میرے مولانا سید عثمان صاحب اس قسم کا ایک لفافہ امام شافعی کے مزار سے اٹھالا سقے، یہ سے بھیجا گیا تھا، اور جہیں نقاب و آداب کے بعد مرقوم تھا،

انی عشقت زینب بنت اے امام، میں زینب بنت پر عاشق ہو گیا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اے آقا! ہذا لامر یا سیدی دست افانت دراز کیجئے اور میری ہم کو آسان -

ت ہے کہ جس طرح یونانیوں نے ہر چیز کے علاحدہ علیحدہ دیوتا بنا رکھے تھے، اسی طرح مصریوں

نے بھی بزرگان دین پر نظام کائنات کے کام تقسیم کر دیئے ہیں، چنانچہ سید بدوی اولاد دینی ہیں، سید زینب آنکھیں اچھی کرتی ہیں، شادیوں کا انتظام امام شافعی کے سپرد ہے، اور مخلوق کو سانپ سے بچانا سید رفاعی کا فرض ہے... یہاں پر مجھے ایک دلچسپ حکایت یاد آگئی ہے، جسے ایک ازہری عالم نے جہلا میں بیٹھ کر بڑے جوش و خروش سے بیان کیا تھا، آپ نے فرمایا، لوگو! تم ادلیاے کرام سے مرادین تو مانگتے جاتے ہو، لیکن طلب صادق اور اعتقاد کامل نہ ہو، شکلی درجہ سے اکثر نامراد واپس آتے ہو، حالانکہ اگر پورے اعتقاد اور پوری منت و بجا جت سے عرض کرو تو ممکن ہے کہ فائز المرام نہ لو، کیا تم نے اس ناپینا کا قصہ نہیں سنا جو "سیدۃ افسیہ" (محلہ ہے) میں رہتا، اور روزانہ سیدۃ زینب سے اپنی مینائی کے لئے دعائیں کیا کرتا تھا، مگر وہ ان سے کوئی جواب نہ ملتا تھا، آخر ایک روز رنگیتا ہوا مزار پر آیا اور کہنے لگا، جب تک میری آنکھیں اچھی نہ ہو جائیں گی، اس وقت تک میں اس در سے نہ اٹھو، لگا، نہ کہاؤں لگا، نہ پیو لگا اور نہ سوؤں لگا، چنانچہ کئی روز گزر گئے، لیکن وہ برابر اپنی ہٹ پر قائم رہا، آخر ایک شب کو جب سجد آدمیوں سے خالی ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ مخملی فرش بچہ رہے ہیں، اور زمردین تخت اور زرنگار کریاں لگ رہی ہیں، چنبر سراپا نصیلت و تقدس بزرگ آکر متکون ہو رہے ہیں، بعض کے سروں پر سفید عمامے ہیں، اور بعضوں پر سیاہ و سبز، بعض لوگ نقاب پوش ہیں، اور بعض لمبی لمبی عبا میں زیب تن کئے ہوئے ہیں، جب یہ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو سب کے آخر میں ایک پر ہیبت و جلال رہتی نمودار ہوتی ہے، سب دست بستہ ایستادہ ہو جاتے ہیں، وہ صدر مجلس میں بعد عرو و وقار ایک بلند اور چتر دار تخت پر رونق افروز ہوتی ہے، سب آداب بجالاتے اور اشارہ پانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس پر سکوت و خاموشی طاری ہو جاتی ہے،

لوگو! تم نے جانا بھی کہ یہ کسکی محفل تھی؟ یہ دربار بنوی تھا، جس میں عمامہ پوش سیدنا حسین علیہ السلام

سید بدوی، امام شافعی، سید رفائی اور دیگر اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے اور پوش، سیدہ زمیث اور سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہما وغیرہ تھیں، مختصر یہ کہ اس مہر سکوت کو س سے ایک آواز بلند ہو کر توڑتی ہے کہ "یا بنتی زینب" مجمع سے سیدہ زینب برآمد ہوئیں منت کو بوسہ دیکر کھڑی ہو جاتی ہیں، ارشاد ہوتا ہے، کیون زینب! کیا تمہیں یہ مرتبہ دیا گیا تھا کہ میری امت کے ایک غریب اندھے کو جو تم پر قربان ہے اس طرح پریشان ہو، دیکھو تمہارے در پر پڑے پڑے اسکی کیا حالت ہوگئی ہے اور اب وہ لب گور ہو رہا ہے، لب دست بستہ عرض کرتی ہیں، حضور والا خطا ہوئی! حضرت اقدس مطمئن رہیں، لکھیں درست ہو جائیگی، چنانچہ صبح ہونے سے پہلے ہی اس نابینا کی آنکھیں مینا ہو گئیں، ایک دن میں بھی وہ تارے گن رہا، اس نابکار شخص کی یہ جاہلانہ تقریر ہمیں تک سیراجام صبر لبریز ہو گیا، لیکن ضبط کر کے مین نے کہا، کیون حضرت مولانا جب وہ اندھا لے دربار کی کیفیت کس طرح دیکھی اور بیان کی؟ اسپر تو حضرت مولانا اول بہت سے اور پھر معتقدون (جو اعتراض کو سمجھ گئے تھے) کا رنگ بدلا ہوا دیکھ کر یہ کہتے ہوئے

وئے "مین بد عقیدہ و ہابیون سے منہ نہیں لگانا چاہتا۔

پرتی کا یہ عالم ہے کہ خدا کی قسم جھوٹی کہا لینا تو ممکن ہے اگر دلی کی ہنسن چنانچہ استاذی سید رشید رضا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاذ شیخ محمد عابد مفتی مصر مقدما کرنے میں شہور تھے، جبکی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گواہ کو پیشتر خدا کی قسم دیتے، اور جب میں کچھ شبہ معلوم ہوتا تو اسے کسی دلی اللہ کی قسم دلاتے جسپر اسکا رنگ فق ہو جاتا اور ایک حالات بیان کر دیتا، مصریوں کی عام عادت ہے کہ جب وہ کوئی پختہ عہد کرتے ہیں تو دوسرے فرقی کے ہاتھ مین ہاتھ دیکر عہد کو مضبوط کرنے لئے کسی

بزرگ کا نام لیکر فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ اس طرح وہ بزرگ شاہد ہو جاتا ہے اور شاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے پر اپنا قہر نازل کرتا ہے، اب کوئی تباہے کہ یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ،

مصری ادلیار اللہ مین سب سے زیادہ اہمیت "سید بدوی" کو دے جاتی ہے، جسکی قبر (جو شہر مظاہرین واقع ہے) مرجع خلائق بنی ہوئی ہے، اور جسپر ایک عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے، جہن جامع ازہر کی وضع کا ایک بڑا مدرسہ بھی ہے جہن صمد با طالب علم شب و روز رہتے اور مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہندوستان مین جو مقبولیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو حاصل ہے اس سے کہیں زاید مصر مین سید بدوی کو ہے، چنانچہ انکے نام پر ساندھ چھوڑے جاتے، سر پر پال رکھے جاتے، اور جو شخص سات مرتبہ انکی زیارت کرتا ہے، اسے حاجی کہنے لگتے ہیں، کیونکہ انکے خیال مین سید بدوی کی سات زیارت مین ایک حج کا ثواب رکھتی ہیں، یہ اعتقاد بھی ان مین عام ہو رہا ہے کہ کسی زمانہ مین حج کا راستہ بند ہو جائیگا، اسوقت مسلمانان مصر کا حج سید بدوی کے مزار پر ہو کر لگے گا، انا للہ وانا الیہ راجعون!

ہندوستانی تو سال مین ایک ہی مرتبہ شیخ صاحب موصوف کی گیارہویں پر اکٹھا کرتے ہیں، لیکن مصری اپنے سید کے سالانہ تین عرس بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں جنہن شمار مخلوق جمع ہوتی اور خود مسجد کے اندر فق و فجور کا وہ بازار گرم ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ! انکو یہ سن کر سخت قہقہہ ہوتا تھا کہ ہندوستانی مسلمان سید بدوی کے نام تک سے بھی واقف نہیں اور اس سے بھی زیادہ حیرت انہیں یہ معلوم کر کے ہوتی تھی کہ مین نے باوجود اسے واقف ہونے اور مصر مین عرصہ سے موجود ہونے کے اب تک انکی زیارت نہیں کی ہے، چنانچہ وہ نہایت ہی ہمدردانہ اور ترکانہ لہجہ مین اس طرح ہندوستانی سبب ہونگے کہ ان کے "پیران پیر" سٹیگر سے مصری غوٹانا آشنا ہیں۔

تھے کہ تم ہرگز کیون اس نعمت سے محروم رہے ہو؟ کم از کم ایک مرتبہ تو غنابات عالیہ کے
رہے مشرف ہو!

سید بدوی مغرب اقصی (مراکش) کے باشندہ تھے، ۹۶۰ھ میں شہر فاس میں پیدا ہوئے
تہجرت کی اور شہر "طنطا" میں ربیع الاول ۱۰۵۰ھ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے
نہایت عابد و زاہد اور پرہیزگار تھے، چہرہ پر ہمیشہ نقاب پڑی رہتی تھی، اسی لئے "الملثم"
نقاب پوش کے لقب سے مشہور ہو گئے، پورا نام مع سلسلہ نسب کے یہ ہے، ابو القیسان
سید احمد البدوی بن علی بن ابراہیم بن محمد بن ابی بکر بن اسمعیل بن عمر بن علی بن عثمان بن حسین
بن موسیٰ بن جکی بن عیسیٰ بن علی السادی بن محمد الجواد بن حسن العسکری بن جعفر بن علی الرضا بن
محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین ابن فاطمہ بنت محمد رسول اللہ
علیہ وسلم،

سید بدوی کے علاوہ دیگر بزرگان دین کے بھی بکثرت عرس ہوا کرتے ہیں جنہیں ہندوستان کی
اور لغتہ و سرودیہ عیاشی سمجھا جاتا ہے، بلکہ خوش الحان قاری قبروں پر تلاوت
کرتے ہیں، چنانچہ عرس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، در نہ عام طور سے محکمہ اوقاف کی جانب سے
قرآن خوان مقرر رہتے ہیں جو روزانہ تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ مزار حسینی پر
یہ من جنین سے ہر ایک کی تنخواہ سے زیادہ ہے،

مانوں کی حالت در حقیقت نہایت ہی قابل رحم ہے، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مردوں کو
سے ثواب ملتا ہے تو بھی یہ کمان کی عقلندی ہے کہ زندون کو چھوڑ کر انکی خبر لی جائے؟
یہی کو بناؤ، پھر دسروں کی خبر لینا، انہیں دنیا میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر گئے، انکے اعمال کا
باجو بگئے ہیں دی کاٹیں گے، اگر وہ جو بگئے ہیں تو تمہاری کوششوں سے وہاں انہیں

جیہوں میں مل سکتے، خدائی فیصلہ سن لو، تلاش امامۃ قد خلت، لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون
عما کانوا یعملون، مسلمانو! اگر ان لوگوں کو لو، تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، تمہیں صنعت و حرفت کی ضرورت ہے
تمہیں تجارت کی ضرورت ہے، غرض کہ کون ایسی شے ہے جسکی تمہیں ضرورت نہیں ہے، خدا را اپنے
اد پر رحم کر، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم دس سال تک اس تمام رقم کو قومی ضرورتوں کے لئے وقف
کر دو، جو فاتحہ خوانی، گیارہویں اور عرسوں وغیرہ میں صرف کرتے ہو، صرف اتنے ہی میں تم دیکھ لو گے
کہ کیا سے کیا ہو جاتے ہو، اللہ ماہدا قومی فائزہم لا یعلمون!

مصریوں کی قبر پرستی کے سلسلہ میں ان کوششوں کا ذکر بھی ضروری ہے جو میرے استاذ
حضرت سید رشید رضا، ۲۰ سال سے اسکے باطل کرنے کے لئے کر رہے ہیں، انھوں نے اس آخر
زمانہ میں شاید سب سے اول اس بدعت کے برخلاف پراثر آواز بلند کی ہے، جسکی وجہ سے
اکثر لوگ انکے مخالف ہو گئے ہیں، علمائے ازہر خصوصیت کے ساتھ زہرا گلا کرتے، اور عوام الناس
کو انکے منفرد پیرا کرنے میں سعی ملیغ کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ انھوں نے ایک مرتبہ تو لوگوں کو انکے
قل پر بھی آمادہ کر دیا تھا، اگر پولیس کی دست اندازی نہ ہوتی تو عالم اسلامی کو عرصہ دراز تک
اس مصلح عظیم کا ماتم کرنا پڑتا۔

نیز بڑی ناشکری ہوگی اگر شیخ بسکی کے بھی جہاد عظیم کا تذکرہ نہ کیا جائے جسکا سلسلہ انھوں نے
عمرہ دراز جاری کر لیا، شیخ بسکی ایک عالم باعمل ہیں، جو قریہ قریہ اور مزرعہ مزرعہ مسلمانوں کو وعظ و نصیحت
کرتے اور اتباع سنت کی دعوت دیتے پھرتے ہیں، مقام مسرت ہے کہ انکی کوششیں بار آور ہوتی
نظر آتی ہیں، ہزار ہا کی تعداد میں مسلمان انکے ہاتھ پر توبہ کر چکے اور انکے سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں،
انکے مریدین میں جوش اسلامی بھی ہے اور ظاہری وضع و قطع میں بھی وہ سنون طریقہ کو نہیں چھوڑتے،
خواص صاحب موصوف کا اثر ملک میں برابر بڑھ رہا ہے اور امید ہے کہ مسلمانان مصر کو انکے بہت فائدہ پہنچے گا۔

قرامطہ میں

(از پروفیسر جلیل الرحمن ایم اے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد)

مضمون ذیل کتاب السلوک فی طبقات العلماء والملوک مصنفہ قاضی ابی عبد اللہ یوسف المروفی بہ ہمارا الجندی سے ماخوذ ہے، الجندی کا نام ابو عبد اللہ بہار الدین بن یوسف بن یعقوب ہے، مگر وہ جزی کے نام سے ہی زیادہ مشہور ہیں، جس سے شاید یہ مطلب ہو کر انکا تعلق قبیلہ بنو معافر کی شاخ جند سے ہے، انکی کتاب کا نام جیسا کہ کشف الظنون میں مذکور ہے، کتاب السلوک فی طبقات العلماء والملوک ہے، اسکا ایک نقلی نسخہ پیرس کی لائبریری میں موجود ہے، یہ کتاب یمن کے رہنے والے علماء کے حالات کے متعلق ہے، اور اسی لئے اس میں امام شافعی کا حال بھی ملتا ہے، کیونکہ انکے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یمن میں پیدا ہوئے تھے، الجندی کا انتقال ۳۲۰ھ میں ہوا۔ (مترجم)

اسعد بن یعفر کے زمانہ میں قرامطہ نے یمن میں خروج کیا، ان کا ایک سردار علی بن ہے، جو یافع کے اضلاع میں ظاہر ہوا، اور دوسرا منصور بن حسن جو منصور الیمین کے مشہور ہے، بیان ہم انکے کچھ حالات بیان کرینگے جو یمن کے مشہور و معروف فقیہ اور سنی عالم یعفر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تبع یمن کی اولاد ہیں سے تھے، انھوں نے جلد ہی صنعا میں ایک خود مختار سلطنت قائم کی، یمن میں یعفر بن عبد الرحمن نے صنعا اور جند پر قبضہ کر لیا اس کے بعد اسکے بیٹے محمد بن یعفر نے خیفہ معتمہ کی اطاعت قبول کی، یمن خیفہ کی طرف اپنے علاقہ کا عامل مقرر ہوا، اسکو اسکے بیٹے ابراہیم نے ۳۵۰ھ میں قتل کر دیا اور خود بادشاہ ہوا، اسکا بن یعفر اسکا جانشین ہوا، اسی کے زمانہ میں قرامطہ کا خروج ہوا۔ (مترجم)

ابو عبد اللہ محمد بن مالک ابن ابی القباہل نے بیان کئے ہیں، یہ شخص صلیبی کے وقت میں قرامطہ کے مذہب میں داخل ہو گیا تھا، مگر جب تحقیق سے اسے انکے مذہب کی برائیاں معلوم ہوئیں تو اس نے اُنے کنارہ کشی اختیار کی، اور ایک مشہور رسالہ لکھ کر لوگوں کو اُن کے فریب و دغا سے بچانے کی کوشش کی،

وہ کہتا ہے کہ علی بن فضل عرب کے قبیلہ لاحدون (یا الاحدون) سے تعلق رکھتا تھا، اور مذہباً اثنا عشری تھا، ایک دفعہ مکہ معظمہ سے حج کے بعد واپس آتے وقت وہ حضرت امام حسین کے مزار مبارک پر ٹہرا، اور رونا پینا شروع کیا، اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ کاش کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جبکہ فاجردن کی قوم نے آپکو نزعہ میں لے لیا تھا۔

ایک شخص یمون نام اس وقت مزار کا مجاور تھا، اور اسکا بیٹا عبید اسکو کام میں مدد دیا کرتا تھا، جب ان دونوں نے ابن فضل کو دیکھا تو اسکو اپنا شکا بنانا چاہا، چنانچہ یمون اسکو الگ لیگیا، اور اس سے کہا کہ یہ بات یقینی ہے کہ اسکا بیٹا عبید ایک سلطنت کا بانی ہوگا اور اسکی اولاد ایک مدت تک اسکی مالک رہیگی، مگر یہ کام یمن میں شروع ہونا چاہیے، اور وہ بھی اسکے داعیوں کی معرفت، علی بن فضل نے فوراً کہا کہ یمن میں بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس قسم کی باتوں میں خاص ملکہ حاصل ہے، یہ سن کر یمون نے اسکو وہیں ٹہرنے کے لئے کہا تاکہ وہ اس معاملہ میں غور و فکر کر سکے،

یمون نسلاً یہودی تھا، اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ حسد و رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اپنے مذہب کی حفاظت کے لئے اس نے ظاہر طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت امام حسین کے مزار پر متکف ہو گیا تھا، یہ شخص شام کے ایک شہر سلیمہ، اور اپنے آپکو حضرت علی کی اولاد سے کہتا تھا، اگرچہ تمام علویوں کو اس سے قطعی انکار ہے، (واللہ اعلم) مگر ابن مالک کا

بال ہے کہ وہ نسلًا اور مذہبًا دراصل یہودی تھا۔

اسکے ساتھ مزار میں عقیل ابن ابی طالب کی اولاد کا ایک شخص منصور بن زاذان بن ابی بن الفرخ بن المبارک بھی رہتا تھا، اور دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، اسکا دادا ان کو فہ کا رہنے والا اثنا عشری شیعہ تھا، جب یمون یمن آیا تو اس نے منصور کی بزرگی اسکے رعب سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس سے دوستی بڑھائی، اور اسکی صحبت میں رہنے لگا۔ نہایت ہی ذکی اور ذہین آدمی تھا، اگر اپنا ذہن محض اپنی بہلائی کے لئے خرچ کرنے کا تھا، وہ علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، جس سے کہ اسکو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ منصور ضرور بادشاہ ہوگا اسکے بیٹوں کے داعیوں میں شامل ہوگا، علی بن فضل کے بلجانے سے یمون یہ سمجھا کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ فضل یمنی تھا، اور وہاں کے لوگوں کی ان اور خصلتوں سے پوری طرح واقف تھا۔

علی بن فضل کو چھوڑ کر یمون منصور کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے ابوالقاسم! میں تم کے علم کی بنیاد یمن میں پڑی، جب تک ستارے قائم ہیں ایسا ہی ہوگا، میری رائے تم اور ہمارا نیا ساتھی علی بن فضل یمن کی طرف جاؤ، اور میرے بیٹے کے لئے کوشش سے تمہارے لئے کافی دولت اور قوت حاصل ہو سکتی ہے، منصور کو یمون کی تمام در طریقے معلوم تھے، اس نے فوراً اسکی تجویز منظور کر لی اور جانے کے لئے تیار ہو گیا۔ ان نے علی اور منصور کا سامنا کرادیا، اور انکے درمیان عہد و پیمان کرنے کے بعد تین کین، منصور نے ایندہ کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے،

کہتا ہے کہ جب یمون نے یمن یمن بھیجے کا قصہ کیا تو مجھے چند ہدایتیں کین جن میں کہ جب یمن یمن میں داخل ہوں تو اپنا ارادہ کسی پر ظاہر نہ کروں، کیونکہ میں بہت جلد

کامیاب ہونگا، اور وہ دفعہ اللہ اللہ کہنے کے بعد کہا کہ اپنے ساتھی علی بن فضل کا خیال رکھنا اور اس سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ اسکا عروج شروع ہونے ہی والا ہے، مگر ابھی اسکا وجود خطرہ ہے، غالی بنین، پیر بن فضل کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے ہمراہی کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اسکی حکم عدولی سے محترز رہنا، کیونکہ بہر حال وہ تجھے زیادہ تجربہ کار اور جہاندیدہ ہے، اگر تو نے اسکا کہا نہ مانا تو کہیں کا نہ رہیگا، یہ کہہ کر اس نے یمن رخصت کیا، اور ہم حاجیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد ہم یمن کے حاجیوں کے ساتھ ہوئے، اور غلافقہ کے مقام پر پہنچے، یہاں اس بات کا عہد و پیمان کرنے کے بعد کہ ایک دوسرے کو نہ بھولیں گے، اور اپنی نقل و حرکت سے ایک دوسرے کو باخبر رکھیں گے، جدا ہو گئے، یمن وہاں سے روانہ ہوا اور جند کے مقام پر آیا، اس زمانہ میں یہ شہر جعفری کے ہاتھ میں تھا، جسکو اس نے بنو یعفر سے فتح کیا تھا۔

مگر یمون نے مجھے سخت تاکید کر دی تھی کہ میں اپنا کام عدنان لائے نام ایک مقام سے شروع کروں، کیونکہ وہاں کامیابی کی زیادہ امید ہے، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کس طرف واقع ہے چنانچہ جند سے یمن عدنان آئیں پہنچا، وہاں دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ عدنان لائے حجہ کی سمت میں واقع ہے، اب میں اس فکر میں پڑا کہ وہاں کے کچھ آدمی یہاں موجود ہیں یا نہیں، چنانچہ مجھے چند آدمیوں کا پتہ ملا جو تجارت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے تھے، میں ان سے ہاکر ملا، اور بہت جلد ان سے مانوس ہو گیا، میں نے اپنی نسبت یہ ظاہر کیا کہ میں اہل علم میں سے ہوں اور انکے پہاڑی علاقہ کی سیر کا خواہشمند ہوں، اور انکے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، انھوں نے اسے منظور کر لیا، اور چلتے وقت میں انکے ساتھ ہو گیا، راستہ میں احادیث سنا کر میں نے اپنا وقت گزارا، اور نماز پڑھنے کی انکو تاکید کی، چنانچہ ان لوگوں نے میرے وعظ و نصیحت پر

مل کر ناجی شروع کر دیا، لائقہ پہنچکر بین نے صدر مقام کا پتہ دریافت کیا، اور جاسے وقوع
معلوم کر کے اسکی طرف روانہ ہوا، بیان اگر بین نے اسکی چند مساجد کو اپنا جولا لنگاہ بنایا،
عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا، جسکی وجہ سے لوگوں کو بچھے عقیدت ہو گئی، جب
یہ معلوم ہو کہ بین نے انکے دلوں میں خوب جگہ کر لی ہے، تو بین نے اُن سے کہا کہ میری
آنے سے غرض یہ ہے کہ تم سب کو اس مہدی کے ظہور کی بشارت دون جسکا ذکر انھنرت
لیا ہے، چنانچہ بہتوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور زکوٰۃ میرے پاس جمع کرنے لگے، جب
تین سال جمع ہو گیا تو میں نے کہا کہ میرے لئے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ یہ تمام مال دولت
لا رہ سکے، اور مسلمانوں کے بیت المال کا کام دے، چنانچہ عین محرم کا قلعہ جو پہلے ایک
بنو عدعہ کے قبضہ میں تھا، میرے لئے تیار کرایا گیا، اور میں تمام مال متاع سمیت اس میں
ہو گیا، راستہ میں وہ پانچ سو آدمی جھفون نے مجھے مدد دینے کا وعدہ کیا تھا، مع اہل و عیال
میرے ساتھ ہوئے، بیان پہنچکر بین نے علانیہ عبید اللہ ابن سمیون کے مہدی ہونے کا وعظ
کیا اور لوگ جوق جوق میرے پیرو ہونے شروع ہو گئے۔

اس واقعہ کے بعد منصور نے کوہ مسور پر قبضہ کر لیا اور طبل و رايات کا استعمال شروع کیا،
تھ تیس پہلی رہتے تھے، اور جہان وہ جاتا تھا دوسرے طبلوں کا شور سنائی دیتا تھا اس
میں ابن لیفر کا ایک قلعہ تھا جس میں اسکا والی مقیم تھا، منصور نے یہ قلعہ اس سے چھین لیا
یہ سمجھ کر اسکو پورا غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اس نے تمام حالات سے سمیون کو اطلاع دی،
کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گیا ہے، اس پیغام کے ساتھ اس نے سمیون کے واسطے
ای مش قیمت تحائف بھی روانہ کئے، یہ واقعات سنہ ۲۹۰ میں پیش آئے جب سمیون کے
تحائف اور پیغام پہنچے، تو اس نے اپنے بیٹے عبید اللہ سے کہا کہ لے تیری سلطنت کا

آغاز ہو گیا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر مغرب سے شروع ہو، اس کام کیلئے
اس نے ابو عبد اللہ الحسین بن احمد بن محمد بن زکریا المعروف بشیعی الصنعانی کو مغرب کی طرف
روانہ کیا، اور حکم دیا کہ مصر میں داخل ہو کر لوگوں کو اس کے بیٹے کی اطاعت اور فرمان برداری پر مائل
کرے، ابو عبد اللہ مغرب میں آیا، یہ شخص ایک جید عالم تھا، اور سیاسی قابلیت کی وجہ سے اسکا
نام ہر ایک فرد بشر کی زبان پر تھا، مگر وہ سنہ ۲۹۶ء سے پہلے اس کام کو نہ کر سکا، اس کے بعد اس نے
مہدی کو لکھا کہ تمام کام تیار ہے اور لوگ اسکی اطاعت کے لئے مستعد ہیں، بہتر ہے کہ اب وہ
خود مصر کی طرف روانہ ہو جائے، چنانچہ عبید اللہ الملقب بہ مہدی فوراً روانہ ہو گیا۔ جو وقت وہ
ازلیقہ پہنچا تو تمام اختیارات شیعی کے ہاتھ میں تھے، مگر اس نے سب کچھ مہدی کے حوالہ کر دیا،
اس کے بہائی نے اسے ملامت کی کہ تو نے برا کیا کہ تمام بنا بنایا کام دوسرے کے سپرد کر دیا، ملامت
اور مذمت اسقدر بڑھی کہ آخر شیعی نے مہدی سے غدر کی ٹھان لی، مگر وہ خبردار ہو گیا، اور آخر
درمیان جمادی اول سنہ ۲۹۵ء میں اس نے ایک ہی وقت میں دونوں بہائیوں کو قتل کر دیا، یہی
عبید اللہ المہدی مغرب اور بعد میں مصر کے بادشاہوں کا بانی مہانی ہوا، ابن خلکان عبید یون کے
حسب نسب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ عبید اللہ کی اولاد میں سے تھے، بعض لوگ انکے
دعویٰ کے مطابق انہیں علوی کہتے ہیں، اور اس طرح انکے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں، واللہ اعلم۔

۱۔ شجرہ نسب :-

حضرت علی
حضرت امام حسین
امام زین العابدین
محمد الباقر
جعفر الصادق
اسمعیل
محمد المکتوم
محمد المکتوم ہی کی اولاد اور جانشین ہونے کا
عبید اللہ المہدی کو دعویٰ تھا۔ (مترجم)

مذکورہ بالا صفحات میں میں نے تراجم کا حال جتنا کہ اسکا تعلق میں سے تھا اور منصوص کردہ
 نہایت ہی لائق اور مدبر بادشاہ تھا، اس کام میں مدد کرنے کا حال بیان کر دیا ہے
 میں علی بن فضل کا کچھ حال بیان کر دینگا جس سے اسکے حال اور واقعات کا پتہ لگے گا
 اور وطن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، مورخون نے آئندہ کا حال اس طرح پر بیان کیا ہے کہ
 میں منصوص سے الگ ہو جانے کے بعد وہ پہاڑوں کے راستہ سے جند پینچا اور وہاں سے
 آیا، اسوقت یہ شہر قبیلہ اصحاب کے ایک شخص محمد بن ابی العلی کے ہاتھ میں تھا، وہاں سے
 وہ یافخ کے ایک مقام پر آیا، یہاں کے لوگ اس زمانہ میں ارذل ترین خلایق تھے،
 در اس نے جنگل میں عبادت و ریاضت شروع کی، لوگ اسکے واسطے کھانا لاتے مگر وہ
 اتنا آٹے والوں کو اس امر سے تعجب ہوتا، یہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے، انھوں نے
 درخواست کی کہ وہ بھی ان میں آ رہے، اول اول اس نے انکار کیا مگر جب انھوں نے
 بات کو کہا کہ وہ ان میں اس وجہ سے رہنا نہیں چاہتا کہ وہ شرابی فاسق اور فاجر ہیں، یہ
 کے انھوں نے اسکی اطاعت کا حلف اٹھایا، اور اس نے بھی اجر کا وعدہ کیا، اب یہ
 زکوٰۃ اسکے پاس جمع کرنے لگے، یہاں تک کہ اسکے پاس بہت سا مال و متاع جمع ہو گیا
 نے آئین پر حملہ کر کے اسکے والی کو قتل کیا، اور اس علاقہ کے جان و مال کو اس کے
 کے لئے مباح قرار دیا، یہاں بھی اسکو بڑا مال ہاتھ لگا، اب اس نے ندیچہ کا قصد
 کا شہر جعفر بن ابراہیم النافی نے آباد کیا، کوہ ثومان پر آباد تھا، اور جوقت کہ علی بن فضل نے
 اس پر حملہ کیا ہے خود جعفر بن ابراہیم النافی بادشاہ تھا، مگر آخر علی بن فضل شکست کھا کر وہاں سے
 چلا گیا، جعفر ذو النشد اور ذو المناخ حمیری قبائل سے تعلق رکھتا تھا، اور رفتہ رفتہ تمام خلاف
 پر قابض ہو گیا تھا جو اسی کے نام سے مشہور تھا، پانچ ہیند بعد ۲۹۲ میں علی بن فضل (بقیہ صفحہ ۲۰۱)

کیا جو اسوقت جعفری بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، اور کوہ ریمہ کے مشہور شہروں میں سے تھا، چند
 روایتوں کے بعد جعفری قتل ہوا، اور اسکا ملک حسب دستور ٹوٹا گیا، اور عورتیں قید کر لی گئیں، ابن
 ہاک نے ان تمام واقعات کا اپنے رسالہ میں مفصل ذکر کیا ہے، مگر اس جگہ اسکا اضافہ فضول ہے
 علی بن فضل کو ندیچہ کا شہر بہت پسند آیا، اور اسی کو اس نے اپنا دار السلطنت مقرر کیا، اب
 اس نے ہوت کا دعویٰ کیا، اور اپنے پیروؤں کے لئے شراب، بیٹیان اور بہنیں حلال کر دیں،
 رجب کی پہلی جمعرات کو وہ جند واپس آیا، اور بمسیر پر چڑھ کر وہ مشہور بیات پڑھیں جو ذیل میں درج ہیں،
 خذی الدن یا ہذا العبی وغنی عن ذلک المری، تولی نبی بنی ہاشم و ہذا بنی بنی یسرب
 لک بنی مضی شوعہ۔ وہاں شریعہ ہذا النبی، فقد حط عنافر من الصلوٰۃ و حط الصیام و تعب
 اذا الناس صلوا فلا تنھض من صلوٰۃ فکی اشرا، ولا تطلب السعی عند الصفا ولا زودۃ القبر فی یثرب
 و اتبعی نفسک المعرین من الاقربین مع الاجنبی، فیم داخلت لھذا الغریب صوت محرمۃ للاب
 لیس الغراس لمن رہا و سقاؤ فی الزمن المجاہد، وما الحکم الا لکماء السماء محل قدست من مذہب
 اسکے بعد اسکا زور بڑھتا گیا، اس نے مخالف جعفر اور جند کو فتح کیا، اور صنعا پر چڑھائی کرنے کا
 ارادہ کیا، یہ شہر اسوقت اسعد بن ابراہیم بن محمد بن یعفر کے قبضہ میں تھا، راستہ میں وہ دمار کے پاس سے
 گزرا اور ہران کا قلعہ فتح کیا، یہاں کے والی اور اکثر باشندوں نے اسکا مذہب قبول کیا، باقی
 اسعد بن یعفر سے جا ملے، مگر جب اسکو اپنے دشمن کی طاقت کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی صنعا سے
 (غایہ غلہ گذشتہ) پھر حملہ آور ہوا، اور ندیچہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا، جعفر وہاں سے ہٹا کر تھامہ
 چلا گیا اور دیکھا کہ میدان میں پناہ لی، اس نوح کے بادشاہ نے اسکی قوت سے مدد کی جسکی مدد سے داوی نخلہ کے مقام پر
 اس نے علی بن فضل سے ۲۹۲ میں مقابلہ کیا، مگر وہ اور اسکا بیٹا ابو الفتح دونوں مارے گئے، جعفر بن
 ابراہیم کا زمانہ سلطنت ۲۹۲ سے ۲۹۳ تک ہے، (مترجم)

بھاگ نکلا۔ اس طرح جمہرات کے دن تیسری رمضان کو علی بن فضل شہر میں داخل ہوا، اور جامع مسجد میں ٹہرا، اسکے آنے کے دن سخت بارش ہوئی، چنانچہ اس نے علم دیا کہ شہر کی تمام موریان بند کر دی جائیں، اور خود صبح کی قیدی عورتوں کو لیکر مینار پر چڑھ گیا، جہاں سے اس نے گنگا کے انہیں پانی میں پھینکنا شروع کیا، اور جب کو پسند کیا انکی عصمت دہن خراب کی لکھتے ہیں کہ اس ظالم کے پنجے میں بہت سی کنواری لڑکیاں بھی پھنس گئی تھیں،

جو پانی مسجد میں جمع ہو گیا تھا، وہیں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ چہت تک پہنچ گیا، اسکے نشانات اب تک موجود ہیں، اس واقعہ کا ذکر قاضی سرتی نے کیا ہے، جنکا ذکر آئندہ کتاب میں آئیگا۔

یہ کام کر کے علی بن فضل نے اپنا سر منڈایا، اسکی پیروی میں ایک لاکھ آدمیوں نے ایسا کیا، اسکے بعد اس نے ابن غنیمہ کے مکان کو منہدم کرنے اور گہودنے کا حکم دیا، کیونکہ اسکا خیال تھا کہ اس میں ست ساسونا دفن ہے، مگر گہودنے سے صرف دس ہزار دنیا وصول ہوئے، ابن غنیمہ اور اعیان شہر کی طرح اسعد کے ساتھ بھاگ گیا تھا، اسے جب اپنے مکان کی بربادی کا حال معلوم ہوا تو غم کی وجہ سے بیمار ہو گیا، اور اسی صدمے سے بالآخر جان دی،

منصور کو جب ابن فضل کے صنعا میں داخل ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا، اس سے ملنے کے لئے آیا، دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے، یہاں سے ابن فضل نے حراز اور ہجم کا محاصرہ کر کے اسکو فتح کر لیا، اسی طرح کدربھی فتح ہوا، اب اس نے ایک کا قصد کیا، بنداد کی طرف سے اسکا حاکم ابو عیش اسحاق بن ابراہیم بن محمد تھا، کہتے ہیں کہ مرچید ذکر بھاگ گیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ لڑا، اور علی بن فضل کے ہاتھ سے مارا گیا، بعد کا شہر حسب دستور لوٹا گیا، اور عورتیں قید کی گئیں، مورخین کا بیان ہے کہ اس موقع پر

علاقہ اور عورتوں کے چار ہزار صرف کنواری لڑکیاں اسکے ہاتھ آئیں، یہاں سے ابن فضل براہ میراد ندیچہ کی طرف روانہ ہوا، میراد ندیچہ کے مشرق میں ایک پہاڑ ہے، جب وہ مع اپنے لشکر کے مداحیص یا مشاخیص نام ایک مقام پر پہنچا تو اس نے وہاں قیام کا حکم دیا، اور جب لشکر نے کمین کہول دین تو اس نے سبکو جمع کیا اور کہا کہ تمکو معلوم ہے کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کے لئے لکھے ہو، مگر مصیب کی میثمار عورتیں تمہارے پاس قید ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اثر سے تمہارے نیک ارادوں میں دخل انداز ہوں، اسلئے جسکے پاس جتنی عورتیں ہوں انکو قتل کر دے، لوگوں نے نورا اسکے کہنے پر عمل کیا، اور برسوں زمین ان مظلوموں کے خون سے سرخ رہی، اسی وجہ سے اس مقام کا نام مداحیص یا مشاخیص پڑ گیا، ندیچہ پنچا اس نے تمام راستوں اور خاص کر جگہ کے راستوں کو بند کر نیکا حکم دیا، اور کہا کہ اگر حج کرنا ہی ہے تو حرف (جو ندیچہ کے قریب ایک مقام ہے) کا حج کرو، اور التالشی میں عمرہ کرو، التالشی حرف کے قریب ایک دادی ہے،

آؤ کار جب اسے معلوم ہو گیا کہ اب میں پرپورا تسلط اور قبضہ ہے تو اس نے عبید بن یسویں کو جسکا کہ وہ اب تک اپنے آپکو داعی کہتا تھا، بالائے طاق رکھا اور خود مختار ہو گیا، اسکی خبر اس نے منصور کو بھی دی، منصور نے جواب میں لکھا کہ تو کس طرح ایسے شخص کو چھوڑ سکتا ہے جو تیرے تمام عروج کا باعث ہے؟ کیا تجھے وہ تمام عہد و بیان یاد نہیں رہے جو تیرے اور اسکے درمیان ہوئے تھے، اور کیا تو وہ ہدایات بھول گیا کہ کیسے اس نے ہمو اتفاق سے رہنے اور اتفاق سے بچنے کی ہدایت کی تھی، مگر ابن فضل نے اسکے کہنے کی کچھ پروا نہ کی بلکہ کہلا بھیجا کہ اگر تو میرے اطاعت کے لئے تیار نہیں ہے تو جنگ کے لئے تیار ہو جا، میرا حال تو ابی سعید الجنبالی جیسا ہے کیا اس نے

ابی سعید الجنبالی بحرین کے علاقہ کا بادشاہ تھا، جو اسکے زمانہ میں قرطبہ کے قبضہ میں تھا، اس نے لشکر بحرین انتقال کیا، اور تمام عمر عبید اللہ کا مطیع اور فرمان بردار رہا، اسکے انحراف کے متعلق نہیں کہا جاسکتا (برصغیر دیگر

اکہ خود مختار ہو گیا، جب منصور کے پاس یہ خط پہنچا تو اسے اسکی بغاوت کا یقین ہو گیا، اور وہ وہ سور کی قلعہ بندی پر متوجہ ہوا، اور کہا کہ میں نے اسکے اور اس جیسے اور باغی اور طاعنی کے لئے اس پہاڑ کو قلعہ بند کیا ہے، جب بن صنعا میں پہلی دفعہ اس سے ملا ہوں تب ہی اس کے چہرے سے عیان ہوتی: "توڑے ہی عرصہ میں ابن فضل نے لڑائی کی تیاری کر دی، ہزار چیدہ فوج کے ساتھ ندیچرہ سے روانہ ہوا، اور شام میں داخل ہوا، اور اسکی اور کی فوج کے درمیان مختلف جنگیں ہوئیں، جبکہ ابن فضل لائے کے مقام میں داخل ہو گیا، جمعیت پر چڑھ گیا، اس پہاڑ کا نام فالش بھی ہے، اور کوہ سور کے پاس واقع ہے، اور نہ بنو منجاب نام ایک قبیلہ کے قبضہ میں تھا، یہاں آٹھ ماہ تک اس نے منصور کا کئے رکھا، مگر بے سود، اسقدر دیر اسپر شاق گذرنے لگی، اور منصور کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے سلسلہ جنبانی شروع کی، ابن فضل نے کہا کہ میں اسوقت اس سے صلح نہ کروں گا جب تک اس بیٹا میرے پاس نہ بھیجے، جو میری اطاعت قبول کرے، اور مشہور ہونے پائے کہ سیاب واپس ہوا ہوں، بلکہ یہ کہ میں نے رجم کر کے منصور کی جان بخشی کر دی ہے، منصور نے منظور کر لی، اور اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیکر آیا، جبکہ گلے میں ابن فضل نے سونے کا ل دیا۔

یختر واپس آکر ابن فضل اسلام کے تمام محرمات کی تخیل و اباحت میں مہمک ہو گیا، اس نے مکان تیار کرایا، رات کے وقت وہ اس میں اپنے مذہب کے لوگوں (مرد و عورت) کا جمع کر تا تھا، مکان قندیلوں وغیرہ سے روشن اور سجایا جاتا، وہاں کے لوگ خوش طبعی میں ہوتے گذشتہ (کہ اس میں اعلیت کہاں تک ہو سکتی اسکی اس اطاعت اور فرمان برداری پر کچھ شبہ کیا گیا تھا) اس نے کبھی کبھم کہا کہ یہی سے انحراف نہیں کیا۔ (مترجم)

اپنا توڑا سا وقت گزارتے، اسکے بعد چراغ گل کر دیئے جاتے، اور ہر ایک مرد کسی عورت کو کپڑا بتیا خواہ وہ اسکی قریبی رشتہ دار ہی ہوتی، اگر کسی کو اپنی عورت بڑا پے یا کسی اور وجہ سے پسند نہ آتی تو وہ اسکو چھوڑنے سکتا تھا، ابن مالک نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرد کو ایک بوڑھی عورت ملی وہ اسکو چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہتا تھا مگر عورت نے کہا دو جہد من ذی حکم الا میر (یعنی لا بد من الذی حکم الا میر، یعنی ابن فضل)

اس قسم کے اسلام کے برخلاف شرمناک افعال ابن فضل سے سوا کسی سے صادر نہیں ہوئے، میں نے اس مذہب کے اکثر واقف کار لوگوں سے اسکے متعلق سوال کیا، انکی متفقہ رائے کہ ابن فضل ایک زندقہ تھا، برخلاف اسکے وہ لوگ منصور کو اپنے بڑے اور برگزیدہ لوگوں میں شمار کرتے ہیں، یہ رائے مجھے بھی صائب معلوم ہوتی ہے،

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ندیچرہ ابن فضل کو اتنا پسند آیا تھا کہ اس نے اسکو اپنا مستقر بنالیا تھا، اس نے اسعد بن لیفر کو جبکا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں صنعا پر اپنا نائب مقرر کیا، اسے باکل یقین نہ ہوا تھا کہ وہ اس سے مل گیا ہے، بلکہ ہر وقت غدر اور بے وفائی کا خوف تھا، اور اسعد بھی صنعا میں مسلمانوں کا انتقام لینے کے لئے پیچ و تاب کھاتا تھا، اور اپنے آپکو ابن فضل سے مامون نہ سمجھتا تھا، اسی وجہ سے شاذ و ناوہر ہی صنعا میں ٹھہرتا تھا، ابن جریر کہتا ہے کہ ابن فضل کے اسعد کے نام خطوط کا عنوان یہ ہوتا تھا، من باسط الارض و داحیھا و منزلزل الجبال و مرسیھا علی بن فضل لی عبد الاسعد یہ عنوان ہی اسکے کفر کی کافی دلیل ہے۔

اسعد کی نیابت کے زمانہ میں ایک اجنبی شخص اسکے پاس آیا، جس نے اپنے آپکو بغداد کا شریف اور باشندہ ظاہر کیا، یہ شخص اسعد کے پاس رہنے لگا، اور جلد ہی اسکا ندیم ہو گیا، لوگوں کا خیال ہے کہ اسے خلیفہ نے ابن فضل کا حال سن کر روانہ بھیجا تھا کہ کسی جیلہ سے اسے قتل کر دے،

ری مدت تک وہ اسعد کے پاس ٹہرا رہا، یہ شخص جراح، عطار، اور فصد کے کہولنے اور
ن کے علاج میں ماہر تھا، جب اسعد کا خوف ابن فضل کی طرف سے بہت بڑھ گیا تو ایک دن
اجنبی نے کہا کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو خدا اور مسلمانوں کے فصد کرنے کے
ظالم باغی کے ہاتھ سے نجات دلاؤں، سو وعدہ کر کہ اگر میں اپنے کام میں کامیاب ہو کر
آؤں تو تیرے ساتھ اس ملک کو تقسیم کر لیگا جو تجھے حاصل ہوا، اسعد نے فوراً وعدہ کیا، اور
نے سفر کی تیاری کی اور روانہ ہو گیا، اسعد اس وقت ہمدان کے علاقہ میں ابخوف کے
پر ٹہرا ہوا تھا، اور ہر وقت ابن فضل کی طرف سے خطرہ میں تھا، اجنبی وہاں سے روانہ ہو کر
آیا، اور ارکان دولت تک رسائی حاصل کی، انکی فصد کھولی، علاج کیا، اور انکے لئے
ت اور معین تیار کیں، آہستہ آہستہ اسکا ذکر ابن فضل کے کانوں تک پہنچا، لوگوں نے بھی
بف کی، اسکی طبابت کو خوب سراہا، اور کہا کہ وہ تیرے ہی لائق ہے۔

ایک روز ابن فضل کو فصد کہلوانے کی ضرورت پڑی، اس نے اسے طلب کیا، طبیب نے
اپنے سر کے سامنے کے بالوں میں جو بہت گہنے تھے، زہر ملا، ابن فضل کے سامنے
مل اسے حکم ہوا کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے، اس نے تعمیل کی، اب
کہہولنے کے لئے قریب آجائیکے اجازت ملی، لشتر نکال کر اس نے مزید اطمینان کی
اسے چوسا، اور پھر اپنے سر کے بالوں سے اسے صاف کر لیا، جس سے اسے بہت تھوڑا سا
گیا، اسکے بعد فصد کھولی، اور اسے باندھ کر فوراً اپنا اسباب گدھے پر لاد کر نذیرہ سے
یا تاکہ اسعد بن یعفر سے جا ملے،

ری دیر آرام کرنے کے بعد ابن فضل کو زہر کا اثر معلوم ہوا، اور اب اس نے جاننا کہ فصد
دیا ہے، اسکی تلاش بے سود ثابت ہوئی مگر ابن فضل نے اسکی تلاش میں ادھر ادھر آدمی

بیچے کہ جہاں کہیں بھی پکڑا جائے، چنانچہ سپاہی مختلف اطراف میں اسکی تلاش میں نکلے، آخر
بعض نے اسے دادی سحول میں ایک مسجد المعروف بہ قینان میں جا لیا، مگر اپنے آپکو حوالہ کر نیکی
بجائے اس نے انکا مقابلہ کیا، اور آخر شہید ہو گیا، اور وہیں دفن ہوا، اب بھی اسکی قبر باعث
برکت اور نزدل رحمت ہے، میں بھی محرم ۶۹۲ھ میں وہاں گیا ہوں،

اسی کے ساتھ ابن فضل نے بھی جمعرات کی رات کو ۱۵- ربیع الاول ۶۹۲ھ میں انتقال
کیا، مسلمانوں کو اسکی وجہ سے سترہ سال مصیبت اٹھانی پڑی، اسعد کو ابن فضل کی موت سے
بہت خوشی ہوئی، اور اہل یمن نے بھی خوشی منائی، انھوں نے اسعد کو لکھا کہ نذیرہ پر فوج کشی
کر کے واسطہ کا قلع قمع کر دے، چنانچہ اس نے بھی تیاری شروع کی، اور صنعا، اور گرد و نواح کے
علاقہ سے فوج جمع کی، جب مخالف جعفر بن یحییٰ تو تمام باشندے اس سے مل گئے، یہی حال
جندار معاذ کا ہوا، اب اس عظیم الشان لشکر نے نذیرہ کا رخ کیا،

ابن فضل نے ایک بیٹا چوڑا تھا جو اپنی آنکھ کی سفیدی کی وجہ سے النافا کے نام سے
شہور ہے، اسعد نے اپنے لشکر کے ساتھ نذیرہ کا محاصرہ کر لیا، اور کوہ ثمان میں ٹہرا، جسکا ذکر ہم
جعفری کے بیان میں کر چکے ہیں، اب اسکا نام جبل خولان ہے، کیونکہ اب وہاں بنو تجم قبیلہ کے
لوگ رہتے ہیں، لشکر ایک مدت تک وہاں پڑا رہا، جب کبھی نذیرہ کی فوج اسپر چھاپہ مارتی تو
مسلمان اسے شکست دیدیتے، یہ حال برابر جاری رہا، آخر اسعد نے منجیق سے کام لیکر شہر سپاہ کے
ایک حصہ کو سمار کر دیا اور شہر میں داخل ہو گیا، علی بن فضل کا بیٹا، اسکے خواص، خاندان کے تمام
مرد اور وہ تمام لوگ جنھوں نے اسکا مذہب اختیار کیا تھا اسعد کے حکم سے قتل ہوئے، ابن فضل کے

تین بیٹیاں بہتین وہ قید ہوئیں، اسعد نے ایک کو جسکا نام معاذہ تھا چن لیا، اور اپنے بیٹے
تھان کے حوالہ کر دیا، اس سے تھان کا ایک بیٹا عبداللہ نامی ہوا، باقی دونوں دوسروں کے

حصہ میں آئیں، اسعد اور مسلمانوں کے مدیخہ کے محاصرہ کی مدت ایک سال ہے، کہتے ہیں کہ اس عرصہ میں اسعد نے اپنے ہتھیار اور زرہ ذرا سی دیر کے لئے بھی الگ نہیں کئے تھے، مخالف جعفر بن ابی قرامطہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور مدیخہ اس وقت سے ابتک دیران پڑا ہوا ہے۔

اب رہا منصور سودہ اپنی مقدمہ الذکر حالت پر برابر قائم رہا، مگر ابن فضل کے مقابلہ میں وہ نہایت ہوشیار اور قابل حکمران تھا جسکی یادگار بن ابیہک قائم ہیں، اس نے لاعتہ کے علاقہ کو مرنے تک نہ چھوڑا، اور ابن فضل سے پہلے سلسلہ حوین مرگیا، حکومت اس نے اپنے بیٹے حسن اور ایک شخص عبداللہ بن عباس الشادری کی ماتحتی میں چھوڑی، شادری پر اسے بہت اعتماد تھا اور وہ اکثر اسکے خطوط اور تحفے لیکر ہمدی کے پاس جایا کرتا تھا، اس طرح ہمدی بھی اس سے پوری طور پر واقف تھا، منصور کو جب موت کا یقین ہو گیا تو اس نے دونوں کو بلایا، اور وصیت کی کہ سلطنت حفاظت کرنا، اور بنو عبید بن سمون سے اپنے آپ کو جدا نہ کرنا، کیونکہ ہم انہیں کے لگائے ہوئے ہیں، پودے ہیں، اگر ہم ان کے داعی نہ بنے تو یہ حکومت چل نہوتی، ہمدی سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھنا اور کبھی اسکی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، کیونکہ میں نے یہ حکومت کثرت مال و کثرت رجال سے حاصل نہیں کی، اور اس ملک میں بھی اپنی مرضی کے خلاف ہی آیا، بلکہ اس مرتبہ کو جس ہمدی کی برکت کی وجہ سے پہچانا، جسکی بشارت خود آنحضرت صلیم و علیہ وسلم نے یہی الفاظ وہ فرمایا، انہیں کے سامنے کہا کرتا تھا،

منصور کے مرنے کے بعد شادری نے اسکی وصیت سے ہمدی کو اطلاع دی جو اس وقت مدینہ میں مقیم تھا، اور لکھا کہ احکام آنے تک داعی کی جگہ خالی رہیگی، ساتھ ہی یہ بھی یقین دلایا کہ وہ فرض نہایت وفاداری اور دیانت سے منصور کے بیٹوں کے بجائے ادا کرے گا، تیار رہے، اس نے اس نے منصور ہی کے ایک بیٹے کے ہاتھ روانہ کیا، اس نے ہمدی پہنچ کر خط ہمدی کے

حوالہ کر دیا، ہمدی شادری کو پہلے ہی سے جانتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ وہ داعی کا کام اچھی طرح انجام دیکھتا ہے، اسکے برعکس وہ منصور کی اولاد کی کمزوری سے ڈرتا تھا، ابن منصور خط کے مضمون سے بالکل بے خبر تھا، ہمدی نے شادری کو جواب دیا، اور اسے مستقل طور پر اپنا داعی مقرر کر دیا، اور ابن منصور ناامید واپس آیا، مگر اس نے اپنا کینہ چھپائے رکھا، وہ اور اسکے بہائی شادری سے ملتے جلتے رہے، اور وہ بھی انکی توقیر و عزت ہمیشہ ملحوظ رکھتا تھا، ان میں سے کسی سے وہ الگ نہ رہتا تھا بلکہ جب کبھی وہ چاہتے اسکے پاس داخل ہو سکتے تھے، اور بغیر عجب کی مدد کے اس سے مل سکتے تھے، اسکے بعد وہ جو ہمدی کے پاس خط لیکر گیا تھا، اسکی غفلت کے وقت مکرہ میں داخل ہوا اور اسے قتل کر ڈالا، پھر اس نے تمام علاقہ پر قبضہ کر لیا، قبضہ کے بعد اس نے تمام گردنواح سے اپنی رعایا کو جمع کیا، اور انکو شاہد بنایا کہ اس نے پھر سنی مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اپنے باپ کا مذہب ترک کر دیا ہے، لوگوں کو اس سے تعجب ہوا، اور وہ اس وجہ سے ان میں ہر دل عزیز ہو گیا، اور لوگ اسکی مدد کے لئے تیار ہو گئے، اسکا بہائی اسکے پاس آیا، اور اسکو اس امر کے متعلق برا بھلا کہا تھا، مگر اس نے اسپر توجہ نہ کی، خفا ہو کر بہائی ہمدی کی طرف چلا گیا، مگر قیروان ہمدی کو اسکا معلوم ہوا کہ ہمدی فوت ہو چکا ہے، اور اسکا بیٹا القائم بامر اللہ اسکا جانشین مقرر ہوا ہے، ہمدی کی موت اور قائم کا جانشین ہونا ۳۳۲ھ کا واقعہ ہے، ابن منصور وہیں اسکے پاس رہے لگا، بیان اسکے بہائی نے اپنے باپ کے ہم مذہبوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور جلاوطن کیا، حتیٰ کہ اسکے قریب سوائے ان لوگوں کے جو اپنا مذہب خفیہ رکھتے تھے کوئی بھی باقی نہ رہا، گزشتہ میں ایک جماعت ایسی رہ گئی جو خفیہ طور پر قیروان میں ہمدی سے خط و کتابت کا سلسلہ رکھتے تھے، پھر ابن منصور سور سے عین محرم کی طرف روانہ ہوا، جب کا ذکر پہلے گذر چکا ہے اور پھر اس وقت بنو العرجاء کے قبیلہ کا ایک شخص بادشاہ تھا، سور پر اپنی غیر حاضری میں اس نے

کہتا کہ میں مسلمان آدمی ہوں، لا الہ الا اللہ کا معترف ہوں، میرا خون اور مال کسی طرح مباح نہیں ہو سکتا ہے، وہ اسکو چھوڑ دیتا، مرتے وقت اس نے علی بن محمد اصبہانی کو اپنا جانشین مقرر کیا جو اخراج کا رہنے والا تھا، اور حزار کے شیعوں میں سے تھا،

ابراہیم بن عبد الحمید الشعی کو مقرر کیا، جو بنی منتاب کا دادا ہی اور جسکے نام مسور کا نام منتاب ہو گیا، جب وہ عین محرم پر پہنچا تو ابن العرجا نے اچانک اسپر حملہ کیا، اور اسے قتل کر دیا، ابن عبد الحمید نے اسکو اپنے آپ بادشاہت کا دعویٰ کیا اور منصور کے اہل عیال اپنی جان کے خوف سے کوہ حشب (یا جبل بنی اعشب) کی طرف ہٹ گئے، مگر لوگوں نے ان پر حملہ کیا، اور انکو قتل کیا، اتنی ہی آواز ہوئی کہ ابن العرجا اور ابن عبد الحمید کے درمیان میں عہد نامہ ہو گیا، جسکی رُوسے دونوں نے علاؤ کو آپس میں بانٹ لیا، ابن عبد الحمید نے منصور کے مذہب کو ترک کر دیا، ایک جامع مسجد اور منبر تعمیر کیا، حسین خلیفہ عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اس نے قرامطہ کا بھی تعاقب کیا، اور آخر اسکی کوشش سے ان مفسدون کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اگرچہ ایک نہایت ہی قلیل تعداد مسور کے قریب رہ گئی جو اپنے مذہب کو چھپائے رکھتے تھے، اور ایک شخص کو جسکا نام ابن الطفیل تھا اپنا میر بجھتے تھے، اسکو ابراہیم نے قتل کروا دیا، اسکے بعد داعی کا کام ابن جفتم یا ابن رحیم کے سپرد ہوا یہ شخص نہایت بدو بار اور محتاط آدمی تھا، اسکی جلے سکونت ہمیشہ اس خوف سے چھپائی جاتی تھی کہ منتاب یا کوئی اور سنی اسے بھی قتل نہ کرے، اسکی خط و کتابت بھی قیروان میں مہدی کی اولاد کے ہاتھ برابر جاری رہی اسی کے زمانہ میں المعز بن النکاح بن المہدی قیروان سے مصر کی طرف آیا، اور قاہرہ کا شہر آباد کیا، اور اسکو اپنا مستقر قرار دیا، جب ابن جفتم کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے ہم مذہبوں پر ایک شخص یوسف بن الاسح نامی کو مقرر کیا، ابن جفتم کی موت کے بعد حاکم (معز کا پوتا) قاہرہ پر حکمران تھا، ابن الاسح اسی کے لئے کوشش کرتا تھا اور اسکے لئے مت لیتا تھا، جب اسکی موت قریب آئی تو اس نے اپنا جانشین ایک شخص سلیمان بن عبد اللہ الراداحی کو شام کے علاقہ کا رہنے والا تھا مقرر کیا، یہ مالدار آدمی تھا جسکو وہ لوگوں کے دھوکہ دینے اور اپنے ہم مذہبوں کی حفاظت میں صرف کیا کرتا تھا، جب کبھی کوئی اسکے قتل کا ارادہ کرتا تو تصاف

بگڑا ہوا اسلام

(از مولانا عبد السلام ندوی)

قرآن مجید اگرچہ مناظرہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، تاہم یہود، نصاریٰ، مشرکین اور یقیناً کوہن مذہبی شبہات نے ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا، قرآن مجید نے متعدد دہائیوں اور برہانی دلائل سے انکی تردید کی ہے، لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ اس طریقہ سے مجید نے جن مذہبی خرابیوں کی اصلاح کی وہ ایک ایک کر کے آج خود اسلام میں نظر آ رہے ہیں، مثلاً کفار اگرچہ نبوت کے معترف تھے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، بلکہ موسیٰ علیہم السلام کو بھی خدا کا پیغمبر مانتے تھے، تاہم انکا یہ خیال تھا کہ پیغمبر کو تنہا ملائیت میں عام انسانوں سے بالاتر ہونا چاہیے، اس بنا پر انکے دل میں یہ شبہات دوڑتے تھے کہ پیغمبر عام انسانوں کی طرح کیوں کہا تا پتیا ہے، کیوں بازار دن میں چلتا پھرتا، فرشتے کو پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجتا؟ ہر شخص پر الگ الگ وحی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ شبہات کی بنا پر وہ تشبیہ، تحریف، اور شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، لیکن آج اسلام صیبت ایک دوسری صورت میں نازل ہوئی ہے، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو دلائل اور کرامت کے معترف تو ہیں، لیکن انکے نزدیک اس زمانہ میں اولیاء و صلحاء کا وجود ہو سکتا، اس بنا پر وہ بجائے اسکے کہ کسی صالح شخص کو اپنا مرجع بناتے، انھوں نے اللہ اور اولیاء کے مزارات کی طرف رخ کیا، اور اس طرح شرک و بت پرستی کی دہی پیدا ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھی، چنانچہ شاہ

ول اللہ صاحب مشرکین کے اس شبہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں،

داگرد تصویر حال مشرکین و عقاید و اعمال ایشان توقف داری احوال محترمان اہل زمان خصوصاً آنکہ باطراف دارالاسلام سکونت دارند ملاحظہ کن کہ ولایت را چه خیال کرده اند و باوجود اعتراف بولایت اولیاء متقدمین درین زمانہ وجود اولیاء محال می انگارند و بہ قبور و آستانہاں روند و انواع شرک بمحل می آرند و تشبیہ و تحریف چگونہ در ایشان راہ یافتہ است و بحکم حدیث صحیح لتبعن سنن من قبلکم ازین آفات پیچ چیز نیست کہ امر و زعمی مرکب آند و معتقد مثل آن عافا اللہ سبحانہ عن ذلک اہل اسلام کا یہ ضلالت آمیز اتحاد صرف کفار و مشرکین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ اور مذاہب کے ساتھ بھی اس میں شریک ہیں، مثلاً عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور اسپر انجیل کے بعض مشتبہ الفاظ سے استدلال کرتے تھے، لیکن قرآن مجید ہر موقع پر اسکی تردید کی اور انکو خدا کا بندہ قرار دیا، لیکن اسلام میں تصوف کی جو گرم بازاری ہوئی اور اس نے صلحاء و اولیاء کا جو مستقل طبقہ قائم کر دیا، اسکی نسبت بھی قریب قریب اسی قسم کی خوش اعتقادی پیدا ہو گئی جس نے انکو عام انسانی ہستیوں سے بالاتر قرار دیا اور خاندانی عصبت و حسن عقیدت نے انکو کہان سے کہان پہنچا دیا، چنانچہ شاہ صاحب عیسائیوں کے اس عقیدہ کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں،

اگر خواہی کہ نمونہ آن ازین فریق ملاحظہ کنی امروز اولاد مشائخ و اولیاء را تماشا کن کہ در حق آباے خود چه ظنون دارند و تا کجا کشیدہ بردہ اند، و سيعلم الذين

ظلموا ای منقلب ینقلبون

لہ الفیض البکیر صفحہ ۱۱۵۲ ایضاً صفحہ ۲۳

تصوف و اخلاق کی عام کتابوں میں اولیاء و علماء کے کشف و کرامات کے متعلق جو
امیز واقعات مذکور ہیں وہ انہی خوش اعتقادوں نے پیدا کئے ہیں اور ان کا نتیجہ
لوگوں نے ان بزرگوں کو عملاً اپنا خدا بنا لیا ہے،

اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک گروہ منافقین کا خیال کیا گیا ہے جو رسول اللہ
ﷺ کے زمانہ میں دو گروہ میں منقسم تھے، ایک گروہ تو زبان سے کلمہ توحید کا اقرار
لیکن دل سے اپنے اصلی کفر پر قائم تھا قرآن مجید میں فی الدراک الاسفل من النار کی
پیدا سی گروہ کی نسبت وارد ہوئی جو دوسرا گروہ اگرچہ زبان دول دونوں سے مسلمان
ہم اسکے ایمان میں ضعف موجود تھا، اس بنا پر اسکے عقاید و اعمال میں وہ استواری
نہی جاتی تھی، جو مخلصین مومنین میں موجود تھی، اسی قسم کے منافقین کے متعلق حدیث شریف
ہے کہ جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں، ایک یہ کہ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے،
یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرے یہ کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو فحاشی
کی کرے وہ منافق ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کے بعد پہلے قسم کے منافقین کا حال
ہو سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو وحی کے ذریعہ سے ان لوگوں کے دل کا بھیجہ معلوم
لیکن آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اسلئے انکے حالات کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ
نہی، البتہ دوسرے قسم کے منافق جو شاہ صاحب نفاق عمل اور نفاق اخلاق کہتے ہیں
میشہ موجود رہا، اور اب بھی موجود ہے، چنانچہ شاہ صاحب نفاق کی اس قسم کو
کہتے ہیں،

ابن کثیر نے منافقان نمونہ بنی رود مجلس امر و معاصی ان ایشان را بیان کیا کہ مرضی ایشان را
شایع تر جمعی دہند در انصاف پیچ فرق نیست اور میان آنانکہ کلام آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم بمواسطہ شہیدہ نفاق و زہد بیند و در میان آنانکہ الحال پیدا شدہ اند
و بطریق یقین حکم شارع معلوم کردہ اند بعد از ان برایشان خلاف آن اقدام می نمایند و علی
ہذا القیاس جماعہ از معقولیان کہ شکوک و شبہات بسیار بخاطر دارند و معاد را نسیانیا
ساختہ اند نمونہ آن گروہ اند و با بجمہ چون قرآن بخوانی گمان کن کہ مخاصمہ با تو ہے
بود کہ بودند و در گذشتند بلکہ بحکم حدیث لتبعن سنن من قبلکم پیچ بلا سے ہو و مگر امروز
نمونہ آن موجود است پس مقصود اصلی بیان کلیات آن مقاصد است نہ خصوصیات
آن حکایات۔

اسلام میں یہ تمام خرابیاں شاہ صاحب کے زمانہ میں پیدا ہو چکی تھیں اور آج تو وہ
اضافاً مضاعف ہو گئی ہیں، اس بنا پر اگر ان سب کو پیش نظر رکھو تو تم کو صاف نظر آئے گا کہ اسلام
جقدر تمام مذاہب کی خوبون کا جامع تھا، آج اسقدر تمام مذہبی برائیوں کا سرچشمہ ہو گیا ہے،
اسلام نے جن مذہبی مفاسد کی اصلاح کی تھی وہ مختلف مذاہب میں الگ الگ پائی جاتی تھیں
لیکن آج وہ سب کی سب اسلام میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، اسلئے اگر اسلام کسی زمانہ میں
تمام مذاہب سے اچھا تھا تو وہ آج تمام مذاہب سے برا ہے، خدا نے کسقدر پیچ کہا ہے۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم ردناہ اسفل سافلین

تکلیف و تنقید

اسلام اور زنان ہند

بریتن اینڈ انڈیا انگلستان کا ایک جدید معزز رسالہ ہے، اسکے اپریل نمبر میں ایک ہندوستانی
 نے ایک مضمون ”موجودہ زنان ہند“ پر شائع کیا تھا جو اگرچہ بحیثیت مجموعی ہمدردانہ و
 عقائد تھا تاہم جا بجا اس میں مسائل اسلام کی غلط تعبیر کی گئی تھی، مولانا سید سلیمان ندوی نے
 جواب اسی رسالہ کے جون نمبر میں شائع کر لیا، ذیل میں اس کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔

نئے رسالہ بریتن اینڈ انڈیا کے اپریل نمبر میں ”زنان ہند در عصر حاضرہ“ پر دلچسپ
 راقمہ مضمون نے جس ہمدردی سے اظہار خیال کیا ہے، اسکی شکریہ ادا کرنی بحیثیت
 ستانی کے میرے اوپر فرض ہے، تاہم اسکے ابتدائی فقرہ میں اسلام، پردہ
 سنی کے شادی سے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے، اسکے بابت مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔

محکوم قوم کی فرد ہونے سے بڑھکر انسان کے لئے کوئی اور معصیت نہیں، محکوم قوم
 مالی آزادی سلب ہو جاتی ہے، بلکہ اپنے احساسات و جذبات، معتقدات و
 فرائض میں محکوم قوم، محکوم و غلام ہوتی ہے، اسکے نزدیک حق و باطل کا معیار، حکمران
 دشمن، اور اسکی تہذیب و شائستگی رہ جاتی ہے، محکوم قوم، حکمران قوم کی آنکھوں
 سے سننے لگتی ہے، اور اسی کے دماغ سے سوچتی ہے، مگر چونکہ محکوم قوم کے پاس بھی
 کے پر فخر کارناموں کا ذخیرہ ہوتا ہے، اسلئے اسکے پاس اسکے سوا چارہ نہیں ہوتا کہ
 قوم کے اعمال و خصائل کے ساتھ مطابقت و موافقت پیدا کرے، اور اسی

جدید معیار عظمت و شرافت کے قالب میں اپنی گزشتہ تاریخ کو ڈھالے، اس صورت حال کا
 لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محکوم قوم جب اپنے شعائر و اخلاق کو حکمران طبقہ سے مختلف پاتی ہے تو
 اپنے تئیں پست و ذلیل، اور عزت و شرافت سے معری سمجھنے لگتی ہے، اور اسی طرح رفتہ رفتہ
 حکمران کی کورانہ تقلید میں مبتلا ہو جاتی ہے،

ہندوستان بھی آج ایک مغربی قوم کے ماتحت ہے، اور اسلئے مغربی تہذیب، مغربی
 فلسفہ، مغربی اخلاق و شعائر کی حکومت قاہرہ تمام ملک پر مسلط ہو گئی ہے، ایسی حالت میں
 عوام اپنے قوانین حیات نفسی کے لحاظ سے اسپر بالکل مجبور ہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں کے جو کچھ
 رسوم و خصائل دیکھیں، بلا خیال اختلاف آب و ہوا، ضروریات قومی و خصوصیات نسلی،
 تاثر انکی تقلید کرنا اپنے لئے باعث فخر و امتیاز سمجھنے لگیں، چنانچہ ہمارے اہل ملک میں ایک
 اچھی خاصی جماعت ایسے اشخاص کی موجود ہے جو ہر مغربی رسم و شعائر سے متعلق علانیہ یہ دعویٰ
 کرتے ہیں کہ وہ انکے زمانہ عروج میں خود ان میں بھی موجود تھا، اور اسی کے ترک کر دینے کا
 نتیجہ ہے کہ اسوقت وہ حالت زوال و انحطاط میں ہیں،

فلسفہ اجتماع کے اس نکتہ کو ملحوظ رکھنے کے بعد یہ بات بہ آسانی سمجھ میں آجائیگی کہ
 مسلمان اپنے در تمدن میں جب ہندوستان پر قابض و حکمران تھے تو انکے رسوم و شعائر کو
 بھی ہندوستان کی معاشری زندگی میں حسن و قبح کا معیار سمجھا جاتا تھا، اسوقت اگر پردہ کا
 رواج فرمانروا قوم میں تھا اور ہندوستان میں نہ تھا تو یقیناً آہستہ آہستہ اسے ہمارے ہندو
 بھائیوں اور بہنوں نے بطور تمغا سے شرافت اختیار کر لیا ہوگا، بلکہ عجب نہیں اگر اسکو شرفاء و
 عوام الناس کے درمیان حد فاصل قرار دے لیا ہو، تاریخ میں ماضی و حال کے درمیان کل
 اور آج سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اگر پچھلی تاریخ آج تفصیل کے ساتھ موجود ہوتی تو مجھے یقین

ہے کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں فاضل ہندوؤں کی ایسی تعداد کا وجود قطعاً ظاہر ہوتا جو
دست مذہبی و تاریخی استدلال کے ساتھ یہ ثابت کرتے کہ رسم پردہ ہندوؤں کا قدیم ترین
شعار ہے، اور یہ کہ ہندوؤں کی موجودہ پستی اس رواج کو ترک کر دینے کا نتیجہ ہے اسلح
اتفاق سے ہندوستان پر اہل چین کا قبضہ ہوا ہے تو یقیناً عجیب و غریب دلائل سے
ت کرنے کی کوشش شروع ہو جائیگی کہ ہندوستان کے رسوم و عواید عین چینی آئین تمدن کے
ہیں، اور یہ کہ عورت کا جو مرتبہ چینی تہذیب میں ہی پلینہ ہی ہماری قدیم تعلیم ہے !

جوشیدہ قسم کا پردہ بعض اقمار ہند میں رائج ہے، اسکے خلاف سب سے بڑی
ہے کہ یہ مغربی اصول معاشرت و آئین تمدن کے منافی ہے، عجیب تماشہ ہے کہ ایک
مان کا لون پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ شاہین اس دستور سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا
رستان سے باہر کسی اسلامی ملک میں نہیں، ہمارے مذہب میں اس کا حکم نہیں ہماری
میں اس کا پتہ نہیں، یہ رسم تو ہم نے ہندوستان میں آکر سیکھ لی، دوسری طرف ہندو
سے دعویٰ کرتے ہیں کہ قدیم ہندوستان اس رسم سے محض نا آشنا تھا، اور مسلمانوں کی
ہندوستانی عورتیں بے پردہ مردوں کی طرح آزاد، اور بے تکلف آنے جانے میں
سازمیں، (البتہ یہ معلوم کرنا خالی از وچسپی نہوگا کہ ٹھیٹھ مذہبی ہندوؤں کا اس بارہ
ل ہے) اسی طرح یورپ کے ایک گوشہ میں غریب ترک آباد ہیں، جنکے ہاں حرم کا
جو یورپ کے تخیل حریت نسوان کے منافی ہے، ترکوں سے جب اسکے متعلق سوال
تودہ کہتے ہیں کہ یہ رواج انکا ایجاد نہیں، بلکہ قدیم رومی سلطنت کی یادگار ہے اور
فراتے ہیں کہ انکے ہاں یہ دستور معاصر ساسانی و ایرانی اقوام کے ہاں سے آیا تھا
یہی قاعدہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، اقبال و انحطاط کے ساتھ اصول و

آئین معاشرت بھی برابر بدلتے رہتے ہیں، شروع سے یہی ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا
میں نے مشرق و مغرب کے مختلف تمدنوں کے مطالعہ کی کوشش کی ہے، خصوصاً
پردہ نسوان سے متعلق، اور میں نے یہ پایا ہے کہ عورتوں کے لئے کچھ نہ کچھ احتیاط و تحفظ کا
ردان ہر قوم میں موجود ہے، اور جسکے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی احتیاط دشمنوں کی
چھڑ چھڑ سے محفوظ رہنے کے لئے عورتوں کے واسطے ضروری رہی ہے، یورپ میں موجودہ حریت
نسوان کا ارتقاء رفتہ رفتہ ہی اس منزل تک پہنچا ہے، لیکن شریعت مسیحی میں عورت کو چادر
میں لپیٹے رہنے کا حکم سینٹ پال جیسے امام شریعت کی زبان سے ادا ہوا ہے، سرگرون، اور
سینہ کی پوشش جیسی آج مسیحی نمون میں مستعمل ہے، یہ اسلامی پردہ کے بالکل مطابق ہے
جبیرہ سسلی پر جو وقت عربوں کی حکومت تھی، اس زمانہ میں ابن جریر اندلسی نے اسکی
سیاحت کی تھی، اسکے بیان کے مطابق مغربی مسیحی عورتیں اپنی وضع و لباس کے لحاظ سے
بالکل مسلمان ہتھیں، یہاں تک کہ برقع بھی پہنتی ہتھیں،

لہ یونانی تمدن کو یورپ اپنا تمدن سمجھتا ہے، کیسے تماشہ کی بات ہے کہ یونان نے اپنے شباب تمدن میں
اسی قسم کے چار دیواری واسطے پردہ کی بنیاد ڈالی تھی، جیسا اس وقت مسلمان شرفاء اودھ و بہار میں دیکھا جاتا ہے
اور اکی شہادت انگلستان ہی کے ایک مورخ کا قلم دیتا ہے، لیکی، جس نے دو ضخیم مجلدات میں قدیم تاریخ
اخلاق یورپ لکھی ہے، لکھتا ہے کہ یونان کا طبقہ نسوان و دھون میں منقسم تھا، گہر والیان اور باہر والیان
باہر والیان عموماً بازاریاں ہوتی ہتھیں، اور گہر والیوں کی اصطلاح شریف زاد یون کی مرادف تھی،
اقتباس ذیل سے مولانا کے بیانات مندرجہ متن کی پوری تائید ہوگی :-

”گہر والیان، سخت پردہ کے اندر رہتی ہتھیں، انکے رہنے کے لئے مکان کا ایک پردہ دار

حصہ مخصوص ہوتا تھا، اور انکے مشاغل یہ ہوتے تھے، چرخ کا تنہا، سینا پرڈنا، خانہ داری کا

اسلامی پردہ کے معنی یہ ہیں کہ بجز چہرہ اور ہاتھ کے باقی سارا جسم سر سے پیر تک ڈھکا ہوا اور عورت کسی ایسے مرد کے سامنے جس سے نکاح جائز ہے، بغیر ایک محرم کی موجودگی کے، اگر توہین یا چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ ہو تو گھر سے باہر نکلنے وقت چہرہ پر بھی نقاب ہونا چاہیئے۔
 کے علاوہ باقی اور ہر طرح آنے جانے میں اسلام عورت کو پوری آزادی دیتا ہے، عورت جلسوں میں شریک ہو سکتی ہے، مسجد و مدرسہ کو جا سکتی ہے، تقریریں کر سکتی ہے، تین جنگ تک کر سکتی ہے، چنانچہ اس طرز زندگی پر خود پیغمبر خدا اور صحابہ کرام کی طہرات اور صاحبزادیوں کا عمل تھا، یہ کہنا کہ اسلام عورت کو بجز اپنے شوہر کے اور یہاں تک کہ بہائی سے بھی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ صرف تعلیم اسلام اور صد سالہ تاریخ کے منافی ہے بلکہ موجودہ صورت حال کے بھی بالکل برعکس ہے۔

عام جس قسم کا پردہ چاہتا ہے، وہ آج پوری طرح سرحد ہندوستان، افغانستان، ترکستان، م..... یہ لوگ عام مجالس و ملاعب میں کبھی شریک نہیں ہوتے ہیں،..... انکی یہ سنگی گویا ایک طرف انکی عصمت و ناموس کی سب سے بڑی محافظہ رہی، لیکن دوسری طرف اثر بھی ہوا کہ انکے قوای ذہنی کی تربیت نہ ہو سکی، اور ہر وقت لونڈیوں باندیوں میں گھرے سے انکی نظریں لازمی طور پر تنگ و پست ہو گئیں، گہر والیوں کی خوبی کا بڑا معیار یہ تھا کہ تنیک یا بد کسی حیثیت سے بھی سوسائٹی میں ذکر نہ آنے پائے۔ (تاریخ اخلاق یورپ

رد و جلد ۲، باب ۵، صفحہ ۱۸۰)

سرت بھی مسلمانوں کے اثر و محبت کا نتیجہ تھی، جو لوگ یونانی شریف زاد یوں کے طرز معاشرت کی آفتیت چاہتے ہیں، جو جزئیات تک میں ہمارے ہاں کی شریف زاد یوں سے ملتی ہوئی ہی انکے لئے مدد دم، باب پنجم کا مطالعہ از بس مفید ہوگا، (معارف)

انکی مصر و عرب میں مروج ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پردہ کسی طرح عورت کی معاشری و ذہنی نشوونما میں حائل نہیں، ہندوستان میں جو چار دیواری کا پردہ رائج ہے، اسکی تاریخ کا صحیح سراغ لگانا ممکن نہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس رسم کا مولد و منشا، ہندوستان ہی ہے، ہندو لیان اور پاکلیان جو شریف زاد یوں کی سواریان ہیں، ہندوستان ہی کی ایجاد ہیں، اور صوبہ بہار اور متحدہ کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ اگر خالص اسلامی ایجاد ہوتی تو اسکا سب سے زیادہ رواج پنجاب میں پایا جاتا کہ وہی صوبہ ہندوستان میں اسلامی آبادی کا پہلا مستقر ہے، اور ایران، افغانستان، دیشا، وسطی سے آنے کی عام گزرگاہ ہے، لیکن یہاں چار دیواری کا پردہ نہ اسقدر عام ہے اور نہ اسقدر سخت، جتنا کہ ان دو صوبوں میں ہے، بلکہ قصبات اور دیہات میں اور بھی زیادہ آزادی ہے، اور بعض بعض مقامات میں تو یہ رواج سرے سے غائب ہے، بمبئی و دکن پر بھی اسلامی تسلط عرصہ دراز تک رہا ہے، اور شعائر اسلامی یہاں برابر جاری رہے، لیکن صوبہ متحدہ

و بہار کا ساخت پردہ یہاں مطلق نہیں، ان حالات و شواہد سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ چار دیواری کا پردہ اسی کو رانہ تقلید کا ایک منظر ہے، جو محکوم اقوام میں حکمرانوں کے طرز معاشرت سے متعلق عام ہوتی ہے، قدیم ملوک و سلاطین کی طرح جو اپنا سارا وقت قلعہ جات اور محلات کے اندر صرف کرتے تھے، چنبر ہر وقت مضبوط چوکی پر رہتا تھا، اسوقت کی بیگمات اور شہزادیان بھی اسکی فکر ہو گئی ہتھین کہ عالیشان محلوں کے اندر تر کنوں، جھنڈوں، اور دوسری اقوام کی کارڈنوں کی حفاظت میں رہا کریں، اس طرز معاشرت کا اصل مدعا غالباً محض اظہار شان و شوکت تھا، لیکن رفتہ رفتہ امرا و ارکان دربار کی بیگمات نے بھی حرم سلطانی کی تقلید شروع کی، اور اس طرح بالآخر چار دیواری کے اندر محصور رہنا لازماً عزت و شرافت قرار پا گیا، اس قسم کا پردہ ہندوستان کے باہر کہیں موجود نہیں، یہاں تک کہ ترکوں اور مغلیہ سلاطین کی تاریخ میں بھی جھونکے ہندوستان پر

یون تک حکومت کی کہیں اس دستور کا پتہ نہیں چلتا۔

راقمہ مضمون نے انہیں دلائل کا اپنے مضمون میں اعادہ کر دیا ہے، جو ہندو حامیان پر وہ رد و برج کے اسباب کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر دینگا کہ تعالیم کو چھوڑ کر تاریخی پر نظر کرنا چاہیے، یہ طریقہ قرین انصاف نہیں کہ ایک قوم کو جب اپنے کسی شاربین محسوس ہونے لگیں تو اسکی تردید کا بار ہمسایہ قوم پر ڈال دیا جائے، اس حقیقت سے انکار ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں پردہ کا وجود ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل بھی تھا، اور انہی کے اپنل کو چہرہ پر اس طرح لٹکانا کہ گہونگہٹ "نکل آئے" اور چہرہ بالکل چھپ جائے، نشان کی نہایت قدیم رسم ہے، جو ہر حصہ ملک میں عام ہے، اور جسکے لئے ہر ہندوستانی ن لفظ موجود ہے، گہونگہٹ کے لئے یہ ضروری ہے کہ عورت اسے سسرال کے ہر لئے سامنے نکال کر بیٹھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سسرال کے قریب پہنچتے ہی اسکا نام عورت پر واجب ہو جاتا ہے، اگر اس دستور کا نام "پردہ" نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے ہاں شوہر کا اپنی ساس، سسر، سالی، یا خود اپنے والدین اور بہائی کے سامنے سے بات کرنا ایک سخت مناشری جرم ہے، وہ اپنی بیوی کے کمرہ میں دبلے پاؤں داخل ہوتا ہے، کیا یہ دستور بھی اسلامی اثرات سے ماخوذ ہے؟ ہندو عورت کا بہائی میں باپ کی جائداد پر حق حق نہیں ہوتا، کیا یہ بھی اسلامی تعلیم کا نتیجہ ہے؟ ہندو بیوہ ازواج کر سکتی بلکہ سستی ہو جانا باعث ثواب سمجھتی ہے، کیا یہ بھی مسلمانوں کا اثر صحبت ہے؟ اسے اثر صحبت کا اگر صحیح اندازہ کرنا ہے تو وہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ راقمہ مضمون نے ان کی جتنی مشاہیر خواتین کا نام لیا ہے وہ ہر ایک یا دو کے سب اسلامی عہد کی ہیں۔

کسنی میں شادی کر دینے کا رواج ہندوؤں ہی میں پایا جاتا ہے، اور ہندو مصلحین معاشرت کے انسداد کی سخت کوشش کر رہے ہیں، اس سعی صلاح کی بہترین صورت یہ تھی کہ تعلیمات وید کی جانب رجوع کیا جاتا، اور اپنے ہم مذہبوں کو اپنے ہاں کی صحیح تعلیم سے روشناس کیا جاتا، لیکن تعلیم یافتہ مسلمان مصلحین کی طرح ہندو مصلحین معاشرت بھی خود اپنے مذہب سے ناواقف ہیں، اور اسلئے وہ یہ غلط اور بے بنیاد دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئے، کہ قدیم ہندوستان میں کسنی کی شادیوں کا رواج نہ تھا، لیکن جب سے مسلمانوں کا قدم اس سرزمین پر آیا، انکے ظالم سلاطین نے زبردستی رعایا کی لڑکیوں کو پکڑنا شروع کیا، اس سے مجبور ہو کر ہندوؤں کے ہاں نہایت صغرنی میں شادی کر دینے کا رواج پڑ گیا، لیکن یہ حضرات اس کھلی ہوئی بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر مسلمان فرمانروا ایسے ہی بدچلن، ستم شعار و بیگانہ مذہب تھے تو اس میں کیا دشواری تھی کہ بچپن کی ان برائے نام بیویوں کو بھی زبردستی انکے گھروں سے نکال لاتے؟ بیگانہ مذہب "اسلئے کہا گیا کہ شریعت اسلامی کی رو سے مسلمان غیر توہمون میں صرف یہودی و مسیحی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے (نہ کہ ہندوؤں سے) پھر ظالم مسلمانوں کے خلاف جو اس قدر زبردست الزام لگایا جاتا ہے اسکا کوئی ثبوت تاریخ سے ملتا ہے؟ تاریخ میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک عظیم الشان مسلمان فرمانروا ہندو شیر شاہ سوری کے دلچہد نے جب رعایا میں سے ایک ہندو عورت کی توہین کی تو اسکے انتقام میں اسکے شوہر کے ہاتھوں اس شہنشاہ نے اپنی بہو کی بعینہ اسی قسم کی توہین کرائی۔

میں ہندو قوم کا بہت بڑا مداح ہوں اور اسکے تمدن اور حیرت انگیز نظامات فلسفہ کا پورا احترام کرتا ہوں، مجھے اسکا بھی اعتراف ہے کہ ہندو عورت عصمت و وفا شعار کی مجسمہ، اور محبت و شفقت کی دیوی ہوتی ہے، براہ منہم یہ توہین ہو سکتا کہ مفروضات کو تاریخی حقائق کا درجہ دیدیا جائے،

بریتین اینڈ انڈیا کی کسی آئندہ اشاعت میں اس موضوع پر لکھونگا کہ اسلام نے عورت کا
 یہ قرار دیا ہے، سر دست صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ کہ
 ”اس مردانہ مذہب (اسلام) نے عورت کی روح تک نہیں تسلیم کی ہے۔“
 بے بنیاد بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے،

(بریتین اینڈ انڈیا)

روحانیت و نظام تعلیم

پس کو روحانیت سے جو بیگانگی ہے کسی سے پوشیدہ نہیں یہی سبب ہے کہ اسکے
 میں روحانیت کی مطلق گنجائش نہیں، اسکے نصاب کتب، آئین درس، اصول تعلیم
 روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حال میں لندن کے ایجوکیشنل ٹائمز میں روحانی
 عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ کچھ بدل چکا ہے،
 غیمہ اپنے دائرہ میں نہایت با وقعت و معزز پرچہ ہے، اسکے ایڈیٹوریل کالموں میں
 کا شائع ہونا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، ذیل میں اسکی تلخیص ہدیہ ناظرین ہے۔
 کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ اگرچہ آج تک کسی کی بھی زبان سے یہ صاف صاف نہیں
 ہم حقیقت نفس لامر یہ ہے کہ نظام تعلیم کی اصل بنیاد روحانیت اور صرف روحانیت
 ہے، اور جب تک خود طالب علم کو اسکا احساس نہ ہوگا، اسکی تعلیم، تصنیع وقت کے
 ایک گروہ اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ سے کرتا ہے کہ واجب الوجود یا خدا کی
 روح بشری کے سرشت میں داخل ہے، اور تعلیم کا مقصد اس جذبہ روحانی کی

تسکین رسانی ہے، تعلیم کی یہ تعریف ان لوگوں کے لئے حجت نہیں ہو سکتی جو روح، خدا، و
 واجب الوجود ہی کے سرے سے منکر ہیں، اور اتنا تو بہر حال یقینی ہے کہ یہ تعریف کم عمر لوگوں کی
 فہم سے بالاتر ہے، لیکن روح خدا کے نام سے جتنا بھی انکار کیا جائے، روحانیت کو اساس تعلیم
 قرار دینے سے کسی طرح مفر نہیں، اسلئے کہ منکرین جو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد اصلی تلاش حقیقت ہے،
 سو یہ حقیقت ”کیا ہے، بجز اسکے کہ واجب الوجود ہی کا ایک مرادف ہے، اور پھر یہ تعریف جامع
 دماغ بھی نہیں، اسلئے کہ واقعہ روح کی تشنگی محض صداقت رسی تک محدود نہیں، اسکا مطلق تو
 ایک ایسی شے ہے جسکا پورا اظہار آج تک فلسفہ یا مذہب کسی کی زبان میں بھی نہیں ہو سکا ہے۔
 تعلیم کو ہمیشہ زبان حال سے یہ کہتے رہنا چاہیئے کہ ”سیری بادشاہت اس دنیا کے لئے نہیں“
 اور اگر وہ یہ نہیں کہتی تو تعلیم، تعلیم نہیں، بلکہ طالب علم کو چند شعبہ بازیوں کی تدریس رہ جاتی ہے،
 جسکے سیکھنے کی اسکے پاس کوئی وجہ موجب نہیں، فرض کرو ہم طالب علم کو تعلیم کا مقصد یہ بتائیں کہ یہ
 ذریعہ حصول معاش ہے، تو طلبہ کی ایک جماعت پر تو اسکا مطلق اثر نہ ہوگا، انکی فہم سے یہ فلسفہ
 بالاتر ہے کہ ذریعہ حصول معاش تک دسترس ہو جانا بھی کوئی ایسی چیز ہے، جسے مقصد حیات
 سمجھا جائے، یہی طلبہ کی وہ جماعت جسپر یہ جاودہ چل سکتا ہے، اور جو تعلیم کی اسی تعریف پر
 قناعت کر سکتی ہے، وہ اپنی لپٹ خیالی و تنگ نظری کے خیال سے کسی شمار و قطار میں نہیں،
 واصل ہر نفس میں روح کی گرنگی و ولایت کیگئی ہے، اور اس جذبہ کی سیری بجز کسی عقیدہ روحانیت کے
 ممکن ہی نہیں، ضرورت اسکی ہے کہ اس احتیاج فطری کو کسی منضبط طریقہ پر ظاہر کیا جائے اور
 اسکی بنیاد پر آئندہ نظام تعلیم مرتب ہو،

اب تک اسی شدید ضرورت پر متوجہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے، کہ ہماری نوعمری ہی کے زمانہ سے
 زندگی ہم پر بار ہونے لگتی ہے، اور پھر ہماری ساری عمر اسی میں گزرتی ہے کہ اس ناگوار کیفیت کو

د اپنے نفس سے مخفی رکھیں، اس خدع نفس دسی اخفا کی تعلیم ہمیں کچھ ہی سے ملے لگتی ہے۔
 بلکہ بالغ ہو کر ہمارے سارے مشاغل اسی محور پر گردش کرتے ہیں، پہلے ہم حوائج اصلی سے
 زیادہ روپیہ کماتے ہیں اور اس اکتساب زر کے لئے بیسود مشاغل میں بہن پڑنا پڑا ہی
 اس دولت کو ان مشاغل میں اڑاتے ہیں، جنکے متعلق ہم اپنے نفس کو یہ دھوکا دیتے رہتے ہیں
 ن سے لذت و لطف، انبساط و تفریح حاصل ہوتی ہے، وقت کا ایک حصہ لہو و لعب میں
 انہماک اور خضوع و خشوع کے ساتھ صرف کرتے ہیں کہ گویا ارکان مذہب ادا کر رہے ہیں
 و صنایع جہیز ہم جان دیتے ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں واقعہ محسن و جمال کی مطلق آمیزش ہمیں
 دنیا میں دوڑتے اس تیزی کے ساتھ ہیں کہ کسی شے پر نگاہ نہیں ٹہرنے پاتی، سوسائٹی
 بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، اسے رفاقت و حقوق صحبت سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ وہ
 اس طرح جیسے چوپایوں کو گلہ میں رہنے سے لطف آتا ہے، غرض دنیا اس وقت ایسے زمین
 و افراد سے معمور ہے جو ہر وقت غل کرتے رہتے، اور مجمع میں اپنے تئیں گھیرے رکھتے ہیں
 نہیں کہ انہیں اپنے انبائے جنس سے کچھ محبت ہے، بلکہ اسلئے کہ مبادات نہائی میں اور سکوت
 کے وقت خود انکی روح ان سے کام کرنے لگے، اور انکے نفوس پر کشف حقیقت ہونے لگے
 مگر یہ ہے اس نظام تعلیم کا جسکی بنیاد روحانیت پر نہیں، جو جذبہ روحانی کا منکر ہے اور جو
 دوسیر و تفریح، کاروبار، اور نمائشی فرض شناسی کے خیالات سے بہلائے رکھنا چاہتا ہے۔
 اس فرض شناسی کو نمائشی اسلئے کہا گیا کہ حقیقی فرض شناسی بھی بغیر روحانیت کے کسی اور
 پر نہیں قائم ہو سکتی، اور روحانیت اپنے اندر فرض شناسی سے زائد کچھ معنی رکھتی ہے
 نیت کے وسیع مفہوم میں یہ داخل ہے کہ روح ایک جذبہ اشتہار کہتی ہے، نیز کسی ایسی
 کا وجود ہے جو اس جذبہ کو تسکین دے سکتی ہے، اس ہستی کا کوئی موزون و مناسب نام اب تک

نہیں دستیاب ہو سکا ہے، اور اسی عدم تعین اسم کے باعث لوگ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکا
 وجود ہمارے کاروباری اور تفریحی مشاغل کے لئے سب راہ ہوگا، لوگ اس موقع پر خدا اور
 "ہیب" کا نام لین گے، لیکن یہ اسم ہماری ضرورت کے لئے کافی نہیں، پھر ان الفاظ کے
 ساتھ بعض دوسرے تصورات ایسے وابستہ ہو گئے ہیں، جنکی بنا پر ان سے کام لینا اور بھی
 دشوار ہو گیا ہے، اصل یہ ہے کہ روح کی اشتہار کو موجودہ اسماء و مصطلحات میں سے کوئی ایک
 شے ہی تسکین نہیں دے سکتی، اس نامعلوم و ناگزیر ہستی کے لئے کوئی جدید نام وضع کرنا چاہیئے،
 اس ہستی کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں، لیکن وہ ہستی کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، نظام تعلیم
 میں اس المسائل اسی مسئلہ کو رکھنا چاہیئے، اور تعلیم کا مقصد اسی مسئلہ کا حل قرار دینا چاہیئے
 تعلیم کا مفہوم اب تک جو یہ شائع ہو رہا ہے کہ جو کچھ معلومات ہوں، انہیں دوسروں تک
 پہنچایا جائے، اسے بدل کر اب اسکا مفہوم یہ قرار دینا چاہیئے، اسی مچھول اور غیبی آخری
 ہستی کا انکشاف کیا جائے،

آئندہ سے طلبہ کے پیش نظر اصل مسئلہ صرف یہ رہنا چاہیئے کہ وہ پس پردہ ہستی کیا ہے
 ہی سوال ان میں شوق تجسس و تحقیق پیدا کریگا، اور اسی دہن میں انہیں اپنی ساری توجہ
 صرف کرنا چاہیئے، اگر اس سوال کو مادی مشاغل کے بارے دبانے کی کوشش کی جائیگی تو
 نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم روز بروز صداقت سے دور ہوتے جائینگے اور نظام اجتماعی کا شیرازہ
 برابر منتشر ہوتا جائیگا۔

احباب علیہ

دانشنگن (امریکہ) کے ڈاکٹر آر تھر میکڈانلڈ نے اپنی رائے یہ ظاہر کی ہے کہ دائرہ ہی منڈلاتے رہنے سے چہرہ کے عصبی و دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں، اور بالآخر اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو طویل العمری نصیب نہیں ہوتی، نیویارک کے طبی رسالہ میڈیکل ریکارڈ میں ڈاکٹر ہوفز اپنی یہ رائے لکھ کر دوسرے ڈاکٹروں کو بھی اس جانب متوجہ کرتے ہیں،

تقطیع کے لحاظ سے یورپ میں سب سے چھوٹی کتاب مشہور اطالوی شاعر دانٹے کی "دیوین کامیڈی" کا ایک نسخہ فرینچ زبان میں ہے جو ۱۴۸۲ء میں پیرس کی نمائش میں پیش ہوا تھا جسکی ضخامت ۵۰۰ صفحہ سے اوپر ہے، مگر اسکا سائز نصف اینچ مربع سے بھی کم ہے! اس سے بزرگ ایک انگریزی کتاب "بیجو المانک" مطبوعہ ۱۴۸۷ء ہے، جسکی تقطیع کا طول ۱۱ اینچ اور عرض ۵ اینچ ہے! جان دیور کی ایک کتاب "ایگنس ڈی" (۱۴۰۶ء) طول میں ۱۱ اینچ اور عرض میں ۱۱ اینچ ہے!

انگلستان کا ایک علمی رسالہ لکھتا ہے کہ دنیا کے موجودہ کتب افسانہ میں قدیم ترین کتاب "دہایون کا افسانہ" (Male of the world) ہے، جو آج سے کچھ پر تین ہزار برس ہوئے تصنیف ہوئی تھی، مصر میں ایک بادشاہ مر لفظ ہوا ہے، جسکا ذکر ریت کے باب خروج میں آیا ہے، یہ افسانہ اسی کے دربار کے ایک عالم نے اسکی دیہد کیلئے

تصنیف کیا تھا، جو آگے چل کر سستی ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور جسکے فلمی دستخط اس کتاب میں دو جگہ موجود ہیں، یہ کتاب قدیم طرز کے چرمی کاغذ کے بڑے بڑے انیس ورقوں پر سیاہ و غلافی رسم الخط کے حلی حروف میں لکھی ہوئی ۱۵۷۷ء سے برٹش میوزیم میں موجود ہے،

علم حشرات الارض کے ماہرین کی ایک کانفرنس کچھ روز پہلے لندن میں منعقد ہوئی تھی اسکے سامنے امریکہ کے ڈاکٹر سیلونے بیان کیا کہ جن چیزوں کو کیڑوں کو ٹروں سے نقصان پہنچتا ہے، ان میں سب سے بڑا ہوا نمبر ردی کا ہے، دنیا میں جسقدر ردی کیڑوں کے ذریعہ سے برباد ہوتی ہے اتنی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، ۱۹۱۵ء میں امریکہ کی نوریاستون میں تیار شدہ ردی کے گٹھون اور اسکے تخم کو صرف ایک قسم کے کیڑے سے جو مالی نقصان پہنچا، اسکی مجموعی میزان ۴ کروڑ پونڈ کچھ اوپر تھی، اور اسکو نقصان پہنچانے والا صرف یہی ایک کیڑا نہیں بلکہ بکثرت ہیں،

ایک سائنسٹک رسالہ لکھتا ہے کہ قدیم سلاطین کے ہاں جو پانی پینے کے کٹورے اور گلاس اگینڈے کی سینگ کے بناے جاتے تھے تو یہ دستورانکے اس عقیدہ پر مبنی تھا کہ اگر پانی یا شربت میں زہر ملا ہوگا تو اسکے اثر سے فوراً اس میں بلبے اٹھنے لگیں گے، اور اس طرح زہر کا حال کھل جائیگا۔

پروفیسر لی، گجر، جنھوں نے ماہ گذشتہ میں دفات پالی، مغربی ہند کے بہترین ماہر کیمیا استی نے انکی سائنسٹک اور کیمیا دی عظمت یورپ کے علمی حلقوں میں مسلم تھی، اور انکے بعض کارنامے انکے معاصرین کے لئے باعث رشک تھے۔

گزشتہ دس سال کے اندر ملک میں جتنی ایجادیں پیش کر لی گئیں، ان میں بڑی تعداد ان اشیاء کی ہے، جنکے موجد یورپ و امریکہ کے باشندے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ان غیر ملکیوں کی تعداد ہے جو ہندوستان میں متوطن ہیں، اور سب سے آخر میں خود ہندوستان کی غیر آبادی ہے، ہر طبقہ کا تناسب اعداد ذیل سے ظاہر ہوگا۔

سال	باشندگان بیرون ہند	باشندگان ملک غیر متوطن ہند	باشندگان ہند	میزان
سال ۱۸۷۱ء	۲۶۸	۱۳۷	۶۲	۴۶۷
سال ۱۸۸۱ء	۶۰۱	۱۲۲	۶۳	۸۰۷
سال ۱۸۹۱ء	۵۰۸	۱۲۰	۵۰	۶۷۸
سال ۱۹۰۱ء	۵۰۸	۱۳۲	۶۵	۷۰۵
سال ۱۹۱۱ء	۲۱۵	۱۱۷	۵۶	۵۸۸
سال ۱۹۲۱ء	۲۷۰	۱۰۵	۷۰	۴۴۵
سال ۱۹۳۱ء	۲۷۶	۱۰۵	۶۱	۴۴۲
سال ۱۹۴۱ء	۳۵۹	۱۲۹	۱۱۴	۶۰۲
سال ۱۹۵۱ء	۴۱۲	۱۵۵	۷۷	۶۴۴
سال ۱۹۶۱ء	۷۲۶	۲۰۰	۱۱۳	۱۰۳۹

یورپ کے مشہور و معروف شاعر دانستے باشندہ اٹلی کی وفات ستمبر ۱۹۲۱ء میں ہوئی تھی لندن یونیورسٹی نے یہ طے کیا ہے کہ اسکی چھٹی صد سالہ برسی لندن میں مئی ۱۹۲۱ء میں ہوم دھام منائی جائے اور اسکے لئے حسب ذیل نظام عمل قرار پایا ہے :-

(۱) یونیورسٹی کالج اور اسکے تمام ڈیپارٹمنٹس میں جنہیں اطالوی زبان کی تعلیم ہوتی ہے، دانستے سے متعلق عام لکچر دیئے جائیں گے،

(۲) مختلف علمی و ادبی مجالس کے زیر اہتمام بھی دانستے اور اسکے کلام سے متعلق لکچر دین کا سلسلہ قائم ہوگا۔

(۳) دانستے سے متعلق کتابوں، تصویروں، کتبوں، مسودوں، وغیرہ کی ایک نمائش گاہ لندن یونیورسٹی کالج میں قائم ہوگی، جہاں اسکے متعلق ہر قسم کا نادر و کمیاب ذخیرہ قراہم کیا جائیگا۔

(۴) "یادگار دانستے" کے نام سے ایک مستقل کتاب شائع کی جائیگی،

ان اغراض کی تکمیل کے لئے ایک مختصر کمیٹی مقرر کر دی گئی ہے جس میں اساتذہ زبان اطالوی شامل ہیں، اور جسکے صدر، سفیر اٹلی متعینہ لندن ہیں،

برلن کے ڈاکٹر والڈ شمسٹ نے اپنا نظریہ یہ پیش کیا ہے کہ مے نوشی ایک قسم کا دماغی مرض ہے جسے انسان اکتساب سے نہیں بلکہ پیدائش سے ساتھ لاتا ہے، دماغ اگر اپنی صحیح طبعی حالت میں ہے تو اسے قدرۃ مے نوشی سے احتراز رہیگا، اسکی جانب رغبت انہیں افراد کو ہوتی ہے، جو مریضوں کی ضعف دماغ لیکر دنیا میں آتے ہیں، ڈاکٹر موصوف کے نزدیک مے نوشی ایک بد اخلاقی نہیں بلکہ ایک دماغی مرض کا نام ہے،

برٹش میوزیم (لندن) کے شعبہ مشرقی میں دادی نیل کی بیوی ہولی مٹی کی ایک خاک کی کٹی ہوئی تصویر ہے، جو طول میں آٹھ انچ اور عرض میں چار انچ ہے، اسپرٹسٹان سے سترہ سو سال قبل کی ہوئی ہے، تقریباً ۵۳۰۰ قبل مسیح میں ایک فرعون مصر نے بابل کی ایک شہزادی کو

ح کا پیغام دیا تھا، یہ تختی اسی خط کی نقل ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے قدیم کتب بہت (مٹ گئی) کا پیغام محفوظ نہیں،

پچھلے دنوں پیرس میں یورپ کی مجالس مشرقیہ کا جو متحدہ جلسہ ہوا تھا، اور جس کا ذکر کسی عارف کے اخبار علمیہ کے ذیل میں آچکا ہے، اسکے سامنے مشہور مستشرق سر جان نے السنہ ہند سے متعلق اپنی رپورٹ سنائی، اس رپورٹ میں بحر دکن و برہما کے اور سنہ ہند کا ذکر ہے، یعنی اس خطہ ارض کی زبانیں جس کے حدود اربعہ یہ ہیں، شمال میں کھٹیاں، جنوب میں شہر گودا، مشرق میں آسام کی سرحد مشرقی، اور مغرب میں ایران کی سرحد مشرقی، اتر کے اندر، سر جان گریسن کے استقصار میں، ۹۹ مستقل زبانیں اور ۴۴۵ انکی (بولیاں) مستقل ہیں، جنکی تقسیم نھون نے طبقات ذیل میں کی ہے:-

طبقہ	زبان	شاخ زبان یا بولی
دن کہیر	۱	۳۰
سندا	۶	۱۱
یامی چینی	۳	۴
تشی برہمی	۱۱۳	۸۲
راویڈی	۱۶	۲۳
برانی	۸	۳۵
رڈی	۱۳	۲۲
مڈ آریالی	۱۴	۳۴
مغربی	۲	۱۹

سر جان گریسن کے زیر اہتمام اس وقت تک "ساحت السنہ ہند" کے نو ضخیم مجلدات شائع ہو چکے ہیں، اوسوین جلد چھٹین ایرانی زبانوں کا بیان ہے، زیر طبع ہے، اور عنقریب شائع ہو جائیگی، گیارہوین جلد بھی مرتب ہو چکی ہے، اور پریس میں جانے کے لئے تیار ہے، اسی میں ان زبانوں کا تذکرہ ہے، جو خانہ بدوش و جرائم پیشہ قبائل بولتے ہیں،

اہرام مصری کی طرح میکسو (امریکہ وسطی) میں بھی چند بلند منارے ہیں، جنکے نیچے غار ہیں، حال میں انہیں غاروں کے ایک کتبہ میں چند الفاظ ایسے منقوش ملے ہیں، جو قدیم چینی رسم الخط میں ہیں، انگلستان کا مشہور ہفتہ دار ایسٹریٹ لندن بیوز ان نقوش کی تصاویر دیکھ لکھتا ہے کہ اس لسانی اکتشاف سے علماء علم الانسان کے اس خیال کی توثیق ہوتی ہے کہ باشندگان امریکہ دراصل ایشیائی نسل کے ہیں، کالیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر جان فرایر کا دعویٰ ہے کہ کولمبس کے زمانہ سے تقریباً ایک ہزار سال قبل چین کے بعض بودھی مشنری پانچوین صدی عیسوی میں امریکہ کو دریافت کر چکے تھے، اور امریکہ کا ابتدائی تمدن چینی تمدن تھا،

ڈاکٹر اسٹریٹ (اسٹریٹ) یونیورسٹی کے طبی پروفیسر، ڈاکٹر اسٹیناک نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک خاص اپریشن کے ذریعہ سے جو ایک غدد پر کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو جوان بنا سکتے ہیں، انکا بیان ہے کہ انھوں نے متعدد سن و ضعیف العمر اشخاص پر یہ عمل جراحی کیا، اور ان سب کی صرف ظاہری شکل و صورت نوجوانوں کی سی ہو گئی، بلکہ دماغی و جسمانی قوی کے لحاظ سے بھی وہ از نوجوان بن گئے، اسٹریٹ کے طبی حلقوں میں ان تجربات سے متعلق سرگرم مباحثہ ہو رہا ہے۔

۱۶ لاکھ پونڈ کے سرمایہ سے قائم ہوئی ہے،

ڈاکٹر جے، سی لنگ نے مدت کی تحقیقات کے بعد یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ امراض
شدیدی خصوصاً متعلق بہ خلق و شش کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ میز کے کانٹے، چھری،
اور چمچے ہوتے ہیں، مریض جس چھری کانٹے سے کھانا کھاتا ہے، اگر انہیں اسی پانی میں دھویا
جائے جس سے تندرست اشخاص کے کھانے کے چھری کانٹے صاف کئے جائیں تو جراثیم
امراض لازمی طور پر ان میں منتقل ہوا کرتے ہیں،

ماہ گذشتہ انگریزی داور کی اساتذہ ادب انگریزی کی ایک مشترک کانفرنس ترقی و
تحفظ زبان انگریزی کی تدابیر پر غور کرنے کے لئے لندن میں منعقد ہوئی، اسی کے ساتھ نوادہ
کتب انگریزی کی ایک مختصر سی تاملش کا بھی انعقاد ہوا، اس تاملش میں جو برٹش میوزیم کے
ایک حصہ میں قرار پائی تھی، تقریباً تین سو کتابوں کا ذخیرہ تھا، جنہیں سے بعض کتابیں ساڑھے
چار سو برس کی ہیں اور باقی اسکے بعد کی، یعنی سولہویں، سترہویں اور اٹھارہویں صدی کی ہیں،

ایک انگریزی طبی رسالہ لکھتا ہے کہ نشست کا قدرتی طریقہ زمین پر بیٹھنے کا ہی اور اپنے
دو تین صدیوں سے بجائے فرش یا تخت کے کرسیوں پر پیر لٹکا کر بیٹھنے کے طریقہ کو جو رواج
دیا ہے وہ سراسر غیر قدرتی ہے، اور صحت کیلئے اسکے مضر اثرات روز بروز ظاہر ہوتے جاتے
ہیں، چنانچہ ایک فرینچ ڈاکٹر اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہے کہ قبض جس آسانی سے کرسی نشینوں کو
ہوتا ہے، تخت و فرش نشینوں کو نہیں ہوتا، قبض کے علاوہ اسفل حصہ جسم کی بعض اور بیماریاں

انس میں اس وقت یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد سترہ ہے، ان میں سے بحرہ دو کے یونیورسٹی
ان، قانون، طب، و دوا سازی کے پانچ بڑے شعبوں میں تقسیم ہے، مسئلہ میں نو
ان ایسی بہتیں جنہیں ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار سے زائد طلبہ تھے، تین ایسی بہتیں جنہیں دو دو
زائد طلبہ تھے، لیانس یونیورسٹی میں تین ہزار تھے، اور خود پیرس یونیورسٹی میں ۵۰۰
س یونیورسٹی سے ملتی ایک مشرقی دارالعلوم بھی ہے، جس میں سنسکرت، عربی، ترکی و ہندی
دوسرے آثار و علوم کی تعلیم ہوتی ہے۔

لیکھ میں جو عورتوں کے لئے ایک جداگانہ یونیورسٹی کی تحریک ہوئی تھی، اسکی پرزور مخالفت
وان کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ لوگ کہتی ہیں کہ عورتوں کی تعلیم مردوں سے علاحدہ
وجہ نہیں، دونوں کا نصاب درس و طریقہ تعلیم بالکل ایک ہونا چاہیے۔

کینیڈی جونسن نے انگلستان کے نامور رسالہ فارٹ نائٹلی ریلو کی ایک ترقی یافتہ
کے تاجرانہ پہلو پر ایک دلچسپ مضمون لکھا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انگلستان کے
رات دراصل بڑی بڑی تاجرانہ اور کاروباری کمپنیاں ہیں، چنانچہ ایوننگ نیوز
۲۵ ہزار پونڈ کے سرمایہ سے خرید لگیا تھا، ڈیلی میل ۱۹۹۶ء میں ۳۰ ہزار پونڈ کے
قائم ہوا، دیگلی ڈیپچ (ہفتہ وار) ۲۵ ہزار پونڈ کی قیمت سے جدید مالک کے
یا تھا، اور چند سال کے بعد جب یہ تینوں اخبارات ایسوسی ایٹ نیوز پیپر کمپنی کی
سے تو ان کا سرمایہ ۱۶ لاکھ پونڈ قرار پایا!! اس کمپنی کے حصوں کی قیمت روزانہ نامور
کالمون میں شائع ہوتی رہتی ہے، خود اخبار نامہ جس کمپنی کی ملکیت وہ ۱۹۰۵ء میں

کرسی پر بیٹھے رہنے سے پیدا ہو جاتی ہیں،

اندھون کی تعلیم کان کے ذریعہ سے ہونے کا جو آلہ آپٹوفون (optaphon) ڈاکٹر فورنیر ڈی ایلیے نے ایجاد کیا تھا، اس میں گلاسکو کے ڈاکٹر بارڈاسٹرڈ نے اصلاحات کر کے اسے اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ اس سے بخوبی کام لیا جانے لگا ہے، اسکے ذریعہ سے کواصوات موسیقی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور انہیں ٹیلیفون کے واسطے سے نابینا م کے کان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

احسان

عزیز لکھنوی

ہوگا ہر حال میں جو عشق کی تقدیر میں ہے
خواب ہستی کا نتیجہ نظر آتا ہے مگر
دونوں عالم کو جو تقسیم ہوا روزِ ازل
بزمِ ہستی میں ضروری ہے کوئی روحِ روان
سنگ بنیاد وہ دل ہے حرکتِ جسکی حیات
سخت ہے مجرمِ ہستی کی سزا ای مالک
حرفِ آلودہ بخونِ گوشِ برآد از جہان
بزمِ ہستی کا مٹانا ہی مگر ہے منظور
یہ مرے غم کی حقیقت ہے کہ روزِ خلقت
جو کسی نے نہ لیا وہ مری تقدیر میں ہے

دقت ضائع کر دہرہ سرائی میں عزیز

سوز پیدا کر دجو سخن میر میں ہے

(۲)

کرنا ہی اپنے حال میں شبِ بسر مجھے
یہ کہلے میں نے زہر کا اک جام پی لیا
جلوؤں کو انکے شوق کہ پیدا کر دنِ حجاب
اب آکے دیکھیں گے قریبِ سحر مجھے
لینے نہ نیگے چین کبھی چارہ گر مجھے
دیکھوں تو کیا دکھائے یہ ذوقِ نظر مجھے

اندازہ میرے حال کا ہو گا یہی ہنیں
تکو بھی اپنی قدر ہو دیکھو اگر مجھے
شاہد ترے وجود پہ ہے میری بخودی
میں ہوں اگر تو کیوں ہنیں اپنی خبر مجھے
کوئی قصور اسکی نگہ کا ہنیں عزیز
مچور کر رہی ہے خود اپنی نظر مجھے

ہادی پمپلی شہری

سخت آنت میں ہاں بھی دل حیران ہوگا
حشر اک جلوہ گہ عشوہ فروشان ہوگا
رازِ حیرت مری امید میں پنهان ہوگا
شوقِ گریختگی بخت کا سامان ہوگا
میرے دم تک ہی تری بزمِ محرم کی رونق
کون دلدادہ غمہائے فراوان ہوگا
شکل ہی اسکی بدل دیگا مرا جوشِ جنون
مجھے الجھیکا تو دامان بھی دامان ہوگا
تکو بھی ہوگی نہ برگرد مری حالت کی خبر
سوزِ دل دو دو چراغِ تیرے دامان ہوگا
فتنہ حشر جسے سب نے سمجھ رکھا ہے
تیرے دیوانوں کا اک خواب پریشان ہوگا

زندگی اسکی ہے موقوف اسی پر ہادی

در خود ہی دلِ محزون کا نگہبان ہوگا

مطبوعات جدید

الاستدلال، فنِ منطق پر اگرچہ ہماری زبان میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں تاہم مولوی محمد سجاد مرزا بیگ صاحب دہلوی پروفیسر نظام کالج حیدرآباد نے جو کتاب تالیف فرمائی ہے، وہ اپنے مواد، جامعیت اور زبان کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اس میں انھوں نے قدیم اور جدید دونوں منطق کے مسائل بیان کئے ہیں، جس سے غیر انگریزی دان طبقہ کو یورپ کی منطق سیکھنے میں آسانی ہوگئی ہے، پروفیسر صاحب نے اصطلاحات کے وضع کرنے میں بھی خاص احتیاط کی ہے، اور حتی الامکان قدیم اصطلاحات کو برقرار رکھا ہے، کتاب کی قیمت ۳۰ روپے ہے، اور پروفیسر صاحب سے بازار عیسیٰ بیان حیدرآباد دکن کے پتہ سے مل سکتی ہے،

العقائد، مولانا آزاد سبحانی شیخ جامعہ الہیہ نے فنِ عقاید پر یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے اور زبان میں اس موضوع پر اگرچہ اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تاہم ان میں کوئی بھی درسی کتاب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، مولانا نے اس کتاب کے ذریعہ سے اسی کمی کو پورا کیا ہے، اور بچوں اور عام مسلمانوں کے فائدہ کے لئے سلیس اور عام فہم زبان میں اسلام کے عقاید تحریر کئے ہیں، کتاب تین حصوں پر منقسم ہے، یہ اسکا پہلا حصہ ہے اور اسکی قیمت ۱۲ روپے ہے، لے کا پتہ: حلیم دارالتصنیف کانپور یا دائرہ ادیبہ لکھنؤ،

ترکی اور یورپ، سلطنت عثمانیہ کے خلاف آجکل یورپ میں جو جدوجہد ہو رہی ہے اور مسئلہ ترکی کا جس طرح خاتمہ کیا جا رہا ہے، مولوی عبدالرزاق خان ندوی نے اس کے متعلق ایک سلسلہ مضامین نکالنا شروع کیا ہے، یہ رسالہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے، اس میں انھوں نے

۸۹۶ء تک کے واقعات لکھے ہیں، اور اس زمانہ کے بعد کے واقعات کو دوسرے
ن کے لئے اشارہ کیا ہے، جو عنقریب پریس سے نکلنے والے ہیں، مولوی صاحب موصوف کو
سالہ کی اشاعت میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسلئے اُسکے کفارہ کی صرف یہ
ہو سکتی ہے کہ پبلک کی طرف سے عملی طور پر اسکی قدردانی کا اظہار کیا جائے، رسالہ کی قیمت
۱۹۱ انگلش پرنشادر روڈ کلکتہ سے مل سکتا ہے،

حیات گاندھی، خواجہ سید عزیز حسن صاحب نقشبندی نے موجودہ رہنمایان ہند کی
عمریوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، زیر ریو لو کتاب بھی اسی سلسلہ کی ہے، اس میں
نے مسٹر گاندھی کے عام حالات، اخلاق، عادات اور ان تمام کارناموں کا تذکرہ کیا ہے جو انھوں نے
رہنما سے وطن کی فلاح و بہبود کے لئے انجام دیئے ہیں، ابتداء میں مسٹر گاندھی کی تصویر
قیمت ۸ روپے۔

فسانہ سعید، جناب راشد الخیری صاحب دہلوی افسانہ نویسی میں عام شہرت رکھتے ہیں
انہیں کے قلم سے نکلی ہے، جہین ایک سوتیلے باپ کے مظالم، اور مظلوم بچوں کی دردناک
موت و تراغافا میں نقشہ کو نیچا گیا ہے، قیمت ۱۲ روپے، دونوں کتابوں کے ملنے کا پستہ
دیکھو، کوچہ چیلان دہلی۔

التحقیق، مولوی احسان اللہ صاحب عباسی وکیل گورکھپور اپنی تصانیف اور قانون
شہر میں یہ اخبار اُنکے صاحبزادہ مسٹر وحید عباسی نے جاری کیا ہے، اسکے ایڈیٹر مسٹر
دق ایم، ایس سی اور سید کامل حسین ایم، اے ہیں، جنہیں اول الذکر ہمدرد کے سب ایڈیٹر
ہیں اور موزا ذکر نے سلم گزٹ کے اشافین آنریری طور پر کام کیا ہے، اخبار عمدہ ہے اور
معاشرہ پر آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، قیمت سالانہ للہ ر۔

ششم ماہ صفر ۱۳۹۰ مطابق اکتوبر ۲۰ء
جلد ششم

مضامین

۲۵۱-۲۴۲	شذرات
۲۶۱-۲۵۲	آیت استخلاف
۲۶۴-۲۶۲	ایک غلطی کا اعتراف
۲۶۵-۲۶۸	مصریوں کی مذہبی حالت
۲۸۴-۲۶۶	سلمانوں کا دور تنزل ختم ہو گیا
۲۹۲-۲۸۸	روح کی حقیقت
۳۰۱-۲۹۳	ہربرٹ اسپنسر
۳۰۵-۳۰۲	الاستدلال
۳۱۵-۳۰۶	اخبار علیہ
۳۱۸-۳۱۶	ادبیات
۳۲۰-۳۱۹	مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹری بان کی کتاب "جماعتہائے انسانی" کے اصول نفیہ کا
ترجمہ از مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت دو روپے،
"میشجر"